

دراسات منهجية هادفة
حول الأصول الثلاثة
الله - الرسول - الإسلام

الاستخلاص

سَعِيدٌ حَوَى

الجزء الرابع

طبعة شرعية مزيدة ومنقحة

مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة - تليفون : ٣٩١٧٤٧٠

الفصل الرابع

مؤيدات الإسلام

ذكرنا في مقدمة الحديث عن هذا الأصل أن للإسلام مؤيدات .

والآن نحب أن نفصل هذه المؤيدات فنقول :

إن مؤيدات الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

١ - مؤيدات بشرية تتمثل بالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والحكم .

٢ - مؤيدات فطرية تتمثل بالعقوبة التلقائية التي تترتب على مخالفة أمر الله .

٣ - مؤيدات ربانية تتمثل بعقوبة القهر الإلهي في الدنيا، أو بالثواب والعقاب

في الدار الآخرة .

وقد مر معنا تفصيل كامل للمؤيدات البشرية في وضعها الإسلامي الصحيح .

و مر معنا أثناء الحديث عن السياسة العسكرية في الفصل الثالث، وأثناء

الحديث عن العقوبات المحددة وغير المحددة كالتعازير . و مر معنا بشكل مفصل في كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقاً » .

ولذلك فإننا لا نجدنا بحاجة هنا في هذا الفصل إلى الكلام عن المؤيدات البشرية

التي افترض الله على المسلمين أن يقوموا بها من أجل إقامة دينه، وعلى هذا فسنقتصر

في هذا الفصل على الحديث عن المؤيدات الفطرية للإسلام والمؤيدات الربانية .

ونعني بالمؤيدات الفطرية العقوبات التلقائية التي تترتب عفويًا نتيجة لاي

انحراف عن أمر الله، لأنه لما كان الإسلام هو دين الفطرة البشرية: ﴿ فَطَرْتُ اللَّهَ الَّتِي

فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ [الروم: ٣٠] ولما كان الإنسان

عندما يمشى في غير طريق الفطرة يعذب ذاته فينشقى، وكلما أوغل في الطريق غير

الفطري ازداد شقاؤه مهما كان في الطريق الآخر من ملذات مآلها الضياع .

لذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤] . فالمعيشة الضنك في الدنيا، والعذاب في الآخرة، وعبر

عن الذين يسيرون في طريق الكفر والضلال بأنهم يظلمون أنفسهم: ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا

فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٦]، ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾

[الزخرف: ٧٦]، ﴿ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٧] وما ذلك إلا لأنهم

أوردوها الهلاك في الآخرة والشقاء في الدنيا .

أما المسلم فعلى العكس من ذلك يعيش بسعادة في الدنيا، وينعم بنعيم الآخرة.
قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

وهذا الكلام قد يكون لأول بادرة عجيبا على بعض الأسماع، ولكنه الواقع
الذى تشهد له كل وقائع الدنيا، ومهمتنا في بحث المؤيدات الفطرية أن نبرهن من
واقع الحياة البشرية عليه.

ونعنى بالمؤيدات الربانية:

ما يعاقب - الله عز وجل - به المنحرفين عن أمره في الدنيا، وما يمد به المقبلين
على طاعته من ألوان التأييد فيها.

وما أعده الله عز وجل للمنحرفين عن طاعته من عقوبة في الآخرة، وما أعده
لأهل طاعته من نعيم.

وعلى هذا فسينقسم هذا الفصل إلى قسمين:

القسم الأول: المؤيدات الفطرية.

القسم الثاني: المؤيدات الربانية.

والقسم الثاني ينقسم إلى فقرتين:

(أ) المؤيدات الربانية في الدنيا.

(ب) المؤيدات الربانية في الآخرة.

وقبل الحديث عن المؤيدات الربانية في الآخرة سنتحدث عن اليوم الآخر

ويقينية وجوده.

* * *

القسم الأول

المؤيدات الفطرية

إن هذا الإسلام يمثل سنن الله التي لا تستقيم الحياة البشرية إلا بها، وكما أن الإنسان إذا لم يتنفس يختنق، وإذا لم يأكل يموت لمخالفته سنن الله، فإن أى انحراف عن أى جزء من أجزاء الإسلام يحمل فى طياته عقوبته التي تحقيق بالمنحرفين عنه. فمن رفض العبودية لله عاقبته سنن الله بأن يجعله عبداً للإنسان. ومن غش ليربح عاقبته سنن الله بأن يفقد الثقة ويخسر. ومن فرط فى واجب اليوم عاقبته سنن الله بمضاعفة التعب فى يوم آخر..

وهكذا فما من انحراف عن أى جانب من الإسلام إلا وتقابلته عقوبة تلحق به فى الدنيا، لأن الانحراف عن قوانين الله فى الكون والإنسان والاجتماع دائماً ليس لصالح الإنسان بل هو تدمير له أو تعذيب..

وسنضرب عشرة أمثلة من عقوبات الفطرة، على عشرة أمثلة من الانحراف عن أمر الله ليتضح هذا المؤيد القوى من مؤيدات الإسلام.

١ - الزنا

إن العقوبات الفطرية التي رتبها الله على الاتصال غير الشرعى بين الرجل والمرأة كثيرة تجعل المتعة أقل بكثير جداً من الألم.

فأول العقوبات: إذا حملت المرأة من سفاح فإنها ستمرض وتتعطل عن العمل إن كانت عاملة، دون أن يتحمل معها أحد عبء المشاركة بالإنتفاق عليها، أو على ولدها، والمرأة عادة لا ترغب فى الأولاد عن هذا الطريق، فهي إما أن تجهض نفسها وذلك ألم أكثر مما تمتعت فيه، وإما ستتحمل مسئولية الحمل والولد وحدها، وهذا ألم آخر يفوق المتعة.

وثانى العقوبات: ما يترتب على عملية الزنا من أمراض جنسية لا تكون إلا عن الزنا كالزهري والقرحة الأكلة، وجرب التناسل، وسنط التناسل، وهريس التناسل، ومرض السيلان.

وثالث العقوبات: تأنيب الضمير لخيانة الرجل زوجته بزناه بغيرها، وخيانة المرأة زوجها بزناها بغيره والخوف الذى يحيط بالموضوع من خشية كل من الزانية والزانى افتضاح أمرهما فى كل حال، سواء أكانا متزوجين أو غير متزوجين.

ورابع العقوبات : تعطيل الحياة الزوجية، إذ الحياة الزوجية تقوم على أساس صلة المودة التي يغذيها شعور كل من الزوجين بأنه للآخر، فإذا ما أفرغ الزوج طاقته الجنسية عند غير زوجته، وأفرغت المرأة طاقتها الجنسية عند غير زوجها، ففترت العلاقة بين الزوجين، ولم يحس أحدهما بالسكن نحو الآخر، وكل منهما صار يرى زوجه لغيره، وفي ذلك من الألم الكثير، إذ ينشأ عند ذلك الجفاء والخصام وعدم الطاعة والرعاية، وبالتالي الطلاق فضياع الأولاد، فزواج آخر قد يكون له نفس المصير.

وخامس العقوبات : أن عملية الجماع ينشأ عنها مودة خاصة، وينتج عن هذا ألم نفسي عند الزاني لشعوره أن هذا الذي تمت معه عملية الجماع سيكون لغيره في مثل وضعه. وهذا قريب من السابق ولكن ذلك خصصناه لآثار هذا على الحياة الزوجية.

وسادس العقوبات : أن الذي تعود على الزنا يبقى في شره دائم للنساء ويعيش نتيجة لهذا في قلق دائم، وضيق واضطراب نتيجة البحث، ومحاولة الاتصال، وفشل وسائل الإغراء، وعدم استطاعته الوصول، وهو بالتالي ليس لولد، ولا لبيت، ولا قرابة له، ويكفيه نتيجة لذلك أن استغنى بالزنا عن الزواج ألا يجد من يرعاه في مرض أو في كبر أو من يواسيه أو يحترمه أو يحس معه بأواصر الحنان والرحمة والألفة. إن الزنا في الحقيقة عملية تحطيم لأنفس ولاسر ولاجتماع ولذلك قال الله فيه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢] أنه طريق سيئ وعقوبة سلوك الطريق السيئ معجلة فيه.

والمسألة بعد ذلك في الإسلام قد رتب عليها عقوبة جسدية تصل إلى الإعدام في حالة، وعذاب الله بعد ذلك آت لمن لم يتب، ونحن هنا فقط بسبيل شرح عقوبة سنن الحياة عن الانحراف عن أمر الله ودينه وشريعته، ومهمتنا أن نشير إشارات ولا نطمع في الإحاطة.

٢ - شرب الخمر

إن الخمر في دين الله محرمة، وككل محرم فإن إتيانه عقوبته فيه، وهذه بعض عقوبات الانحراف عن أمر الله التي تنتج عن مجرد تعاطي هذا المحرم:

١ - إن شارب الخمر أول ما يصاب بإدراكه وعقله، ويكفي أن نعلم أن شرب كأس واحد من الويسكي يؤدي إلى أن تكثر أخطاء ضارب الآلة الكاتبة مثلاً، ويلاحظ الاضطراب عن الوضع المعتاد في كل تصرف من تصرفات شاربه، وأي عقوبة أكبر من عقوبة تجعل الإنسان ينحدر إلى وضع المجانين.

٢ - إن شارب الخمر يفقد إرادته وقوة ضبطه لنفسه فيكثر هيمانه، وتكثر سقطات لسانه، وكلما أوغل في شرب الخمر أكثر كلما زادت عنده هذه الظاهرة أكثر، وأبشع بإنسان ينهار نفسياً كل يوم.

٣ - إن ١٣ في المائة من حوادث المرور سببها الخمر، وكثيراً من الجرائم والفضائع والخيانات سببها الخمر كذلك، وهذه عقوبة فطرية لا تصيب صاحبها فقط، بل تصيب المجتمع الذى يسمح بشرب الخمر.

٤ - والخمر يؤثر على بنية الإنسان تأثيراً كبيراً، لدرجة أن هذا التأثير ينتقل إلى الذرية، وقد لوحظ أن أولاد السكيرين ينشأون غير صحيحي الجسم، ضعفاء البنية، ناقصي العقول، ويكون لديهم ميل إلى الإجرام، ودافع إلى الشر.

٥ - وكثير من الأمراض سببها الخمر، فأنفجار الشرايين فى الدماغ، وارتفاع الضغط، وعسر الهضم، واحتقانات المعدة، وأمراض الكبد وضعف المقاومة .. وكثير من الأمراض، للخمر دخل فى وجودها مع من يشربها.

٦ - ومن عقوبات جريمة شرب الخمر الفطرية، إضاعة الوقت، وقتل النشاط، وإثارة البغضاء، وخراب البيوت، وموت الضمير، وفقدان الحساسية، وأشياء أخرى كثيرة.

إن عقوبة شرب الخمر فيه، ولقد رتب الشارع عقوبة تشريعية رادعة على ذلك، ليس هنا محل بحثها.

٣ - القمار والميسر

وكل انحراف عن أمر الله عقوبته فيه، فإن القمار والميسر هكذا، فالعقوبات الفطرية التى تترتب على هذه المعصية كثيرة، وهى غير ما يستحقه القمار من تعزير فى التشريع، وغير ما يستحقه من عقوبة يوم القيامة على ما اقترفت يده. ونلخص أهم العقوبات الفطرية فى القمار بما يلى:

١ - تحطيم أعصاب القمار أثناء المقامرة، إذ تتوجه جميع قواه العقلية وتستوفز أعصابه لمعرفة النتيجة خسارة أو ربحاً بشكل لا مثيل له، مما يؤدي إلى إرهاق الأعصاب، إذ أن المقامرة تجر بعضها بعضاً، فمن بدأ مرة تابع مرات، وهو فى هذه الحالة من التوتر العصبى، فالاستمرار بهذا تحطيم لشخصية الإنسان بشكل كامل.

٢ - ومن أهم العقوبات أن المقامر يبتلى يومه كله قبل ميعاد بدء مقامرته، وهو يفكر فيها، فى ربحها وخسارتها، ثم بعد أن ينتهى من مقامرته فهو أحد اثنين إما رابح تأخذه النشوة فيبقى يعيش فيها، وإما خاسر مكمود يتذكر خسارته، معنى هذا أن المقامر لا يعيش لشيء إلا للمقامرة، قد استغرقه القمار عن كل واجب.

٣ - إن القمار ربح أو خسارة غير معقولين يتحكم بهما شيء غير معقول وينتج عن هذا أن المتقمارين دائماً في حالة حقد وحسد وبغضاء، وتشاحن ظاهر وخفى فيما بينهم، فجو المتقمارين جو شقاء ونكد، لا يمكن أن تجد فيه سعادة مستمرة.

٤ - عملية الرابح الوحيد في المقامرة، هو من يدير عملية القمار من ناد أو مقهى، أو صاحب بيت، وأما الأطراف الأخرى فهي في خسارة وريح.

ويترتب على الخسارة فواجع وفظائع، فالغنى اليوم فقير غداً، وصاحب العيال قد يفقر بقوت أولاده على مائدة القمار، وقد يبيع داره وقد مما هو من تصرفات المجانين، إذ يتحكم بعملية نقل الملكية ضربة نرد أو ورقة لعب، وكفى بهذا عقوبة للخاسر.

أما الرابح اليوم فهو الخاسر غداً، إذ يوم لك ويوم عليك في القمار، ولن يريح في النهاية إلا الخبيثاء الذين يديرون هذه القضايا، وكل ما في الأمر أن الرابح اليوم خسر مودة الآخرين.

٥ - إن الذي ربح في القمار لا يبالي كيف أنفق المال، لأنه لم يتعب في تحصيله، الذي يخسر قد تضطره خسارته للخيانة والسرقة، وفي كلا الحالتين تجد الانحراف الذي يؤدي إلى الملاحقات القانونية، والعقوبات أو الضرر الاجتماعي، على كل حال، إذ الرابح عن هذا الطريق لن يفكر في العمل، وذلك تعويد له على الكسل والتسكع، فإذا ما خسر في يوم آخر فماذا يفعل بعد أن اعتاد على عدم مزاوله العمل، إنه إن عمل فبالم، وإن لم يعمل عانى شقاء.

ولكى نعرف بالضبط كيف أن القمار عقوبته فيه، ادرس أحوال المقامرين تجد الديون والشقاء والألم ونسيان الواجبات، والتفريط بحقوق الأهل والأصحاب والناس. والنشرد الدائم، والخطأ الكثير، إنك لا تجد إنساناً سويًا أبداً.

٤ - أكل لحم الخنزير

أول عقوبات الانحراف عن أمر الله في أكل لحم الخنزير أن أكل لحم الخنزير معرض للإصابة بدودة لحم الخنزير يقول (بيتى وديكسون):
(إن الإصابة بها تكاد تكون عامة في جهات خاصة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ولكنها تكاد تكون نادرة في البلاد الشرقية لتحريم دين أهلها أكل لحم الخنزير).

وثاني هذه العقوبات أن أكل لحم الخنزير معرض لمرض التريخيينا الذي من خواصه:

أولاً: لا يمكن للطبيب الأخصائي أن يذكر أن خنزيراً ما غير مصاب بهذه

الديدان إلا إذا فحص كل جزء من عضلاته تحت المجهر وهذا غير ممكن لأنه إذا فعل ذلك نفد لحم الحيوان.

ثانياً: الأنثى الواحدة من هذه الديدان تضع نحو ١٥٠٠ جنين في الغشاء المخاطي المبطن لأمعاء المصاب، فتوزع الملايين المولودة من الإناث جميعاً بطريق الدورة الدموية إلى جميع أجزاء الجسم، فتتجمع الأجنة في العضلات الإرادية حيث تسبب آلاماً شديدة، والتهابات عضلية مؤلمة تدعو إلى انتفاخ النسيج العضلي وصلابته، وتكون نتيجة ذلك الأورام التي تمتد بطول العضلات.

ثالثاً: لا يوجد علاج لهذا المرض، ولأسباب فنية لا يجدى معه دواء، فحتى الآن لم يعرف له دواء مناسب.

وثالث هذه العقوبات أن لحم الخنزير ينقل للإنسان بعض الجراثيم العفنة، والباراتيفود التي تسبب للإنسان تسمماً حاداً، مصحوباً بالتهابات شديدة في الجهاز الهضمي، وقد تسبب الوفاة في بضع ساعات.

ورابع هذه العقوبات ما يحدثه أكل لحم الخنزير من تغيير في نفسية الإنسان يخرجها عن وضعها السليم وذلك أن للطعام والشراب أثراً في نفس الإنسان بشكل واضح.

فمثلاً: بعض الأشربة إذا شربها الإنسان أحس بفرح وخفة ونشاط، وهناك طعام يحس معه الإنسان بفتور وكسل، ويلاحظ أن نفسية الذين لا يأكلون إلا النبات تختلف عن نفسية الذين يأكلون اللحوم، وحتى الذين يديمون أكل لحم الجمل، تجد نفسيتهم تختلف عن نفسية الذين يديمون أكل لحم الضأن، وهذا واضح في الحيوانات بشكل بارز، فالحيوانات النباتية ألطف وأقل شراسة وأكثر انقياداً من الحيوانات اللاحمة، فلتنوعية الطعام أثر في تكوين أخلاق النفس البشرية، والخنزير بشكل عام له أخلاق هابطة دنيئة، وعنده بلادة فظيعة، وتحس بظيء بكل ما يجري حوله، فأكل لحمه يؤثر تأثيراً سيئاً على نفسية آكله، ونظرة واحدة إلى المناطق التي يؤكل فيها لحم الخنزير، ومقارنتها بغيرها من المناطق الأخرى تشعرك بوضوح أن هناك اختلافاً جوهرياً في الأخلاق والنفسية، فمثلاً خلق الشرف، والحفاظة على العرض، والغضب لانتهاك حرمت الزوجة والأرحام، وتبلد كثير من جوانب الشخصية البشرية، كل هذا تجده بشكل واضح في المناطق التي يؤكل فيها لحم الخنزير، وتجد عكسه في المناطق الأخرى، إلا إذا وجدت عوامل أخرى أدت إلى تشابه في النفسيات.

وهذا عقاب فظيع لا تحس به إلا نفس شفاف صافية، أن تمرض نفس الإنسان لدرجة التبلد، فلا تقف المواقف المناسبة السليمة من الحوادث، إذ ينشأ عن هذا ضعف

رابطة الزوجية، وضعف رابطة الأبوة والبنوة، وضعف رابطة الأسرة بشكل عام، وموت
الاحساسات الإنسانية الطيبة، من ثقة إلى حنان إلى عطف، وهذا كله عذاب، وهذا
كله ملاحظ في المناطق التي تاكل لحم الخنزير.

٥ - عدم قرار المرأة في بيتها

لقد أمر الله نساء النبي أمراً هو لكل امرأة فقال:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وإذن
فقد جعل الله المهنة الأساسية للمرأة داخل بيتها، كأم وربة بيت ترعى زوجها
وأولادها، وجعل لها في مقابل ذلك أن نفقتها على غيرها دائماً: على زوجها بعد
الزواج، وعلى أبيها قبله لأنها في مرحلة تدريب على رعاية البيت، والزوج والأولاد،
وفي حالة فقد هذا وهذا فرض نفقتها على أقرب الناس إليها، ثم الأقرب إلا إذا كانت
غنية.

وما له علاقة في هذه القضايا قد مر تفصيلاً في بداية المنهاج الاجتماعي
والأخلاقي. ولكن نفرض أن النساء والرجال قد اتفقوا على صيغة أخرى من صيغ
التعايش، تصبح فيها المرأة كالرجل في الوظيفة والعمل، والمطالبة بالنفقة والكسب،
كما حدث هذا عملياً بشكل كامل في العالم الغربي الآن، حيث أصبح الرجل والمرأة
كلاهما خارج البيت في العمل ويتقاسمان أمر البيت كذلك.

فما هي العقوبات الفطرية التي ترتبت، ويمكن أن ترتب على مثل هذا كله؟
إن أول عقوبة فطرية تترتب على مثل هذا: أن تضطرب العلاقة بين الرجل
وزوجته، فلا هي تحس بطمأنينة ولا هو يحس بسكن، ولا الأولاد يحسون برعاية
كاملة ولا المرأة تستطيع ذلك..

وثاني العقوبات: أن المرأة تشعر بأنها تستطيع الاستغناء عن زوجها نتيجة
لذلك، والرجل لا يتغير عليه كثير من الأمور إذا فقد زوجته، وينتج عن هذا أن عقد
الزواج دائماً معرض للخطر، ومن العجيب أن في بلاد الإسلام حيث يباح الطلاق تكاد
تكون نسبة الطلاق خاصة في البيئات الملتزمة بالإسلام صفراً، بينما نسبة الطلاق في
بعض البلدان الغربية تصل إلى السبع من حالات الزواج.

وثالث العقوبات: أن المرأة بهذا الخروج أسقطت حق نفقتها على الآخرين، مما
يجعلها في حالة عذاب وشقاء دائم متى بلغت سن الرشد، إذ تطالب بأن تنفق على
نفسها، وعليها أن تبحث عن عمل، وأن تعمل كالرجل.

ورابع العقوبات: أن المرأة نتيجة لهذا تبدأ تفقد خصائص أنوثتها، بحيث لا تعود

صالحة لوظيفتها الأساسية: حمل الجنين وحضانهه لاستمرار النوع البشرى وفى ذلك ألم نفسى كبير.

وسنرى هذا أثناء الكلام الذى سننقله فى نهاية هذا البحث عن (سيد قطب). وخامس العقوبات: أن تتفكك الروابط الاجتماعية، فلا أسرة ولا أبوة ولا بنوة ولا مشاعر عاطفية، فكم من أب لا يعرف عن ابنائه شيئاً، وكم من أم مهددة، ولعل عيد الأم فى الغرب إنما هو رمز فظيع على انقطاع أواصر الأسرة، حتى احتجاجوا إلى يوم يتذكر فيه الإنسان أن له أما وأباً.

وسادس العقوبات: أنه بانعدام رابطة الأسرة أو ضعفها أصبح الطفل لا يرث عن الآباء خصائص الإنسانية وعواطفها، ولذلك تجد هذا الضياع الذى يعانى به المراهق فى الغرب، والذى مظهره جيل الخفافس والمشردون والفوضيون وغير المبالين. وهذه أمثلة، والعقوبات الفطرية التى تترتب على هذا أكثر، حتى أنك لتستطيع أن تقول أن الاجتماع البشرى كله معرض لخطر الاضمحلال النفسى والجسدى نتيجة للعقوبات التى تترتب على هذا الانحراف.

وطبعاً كلامنا عندما تصبح القاعدة هى عدم جلوس المرأة فى بيتها للقيام برعاية الزواج والأولاد، وعدم التزامها بأداب الإسلام خارجه. أما إذا كان الأصل فى مجتمع قرارها، وتحدثت حالات نادرة ضمن قيود محدودة كما رأينا. فهذا لا يؤثر، وليس فيه ضرر مادام الالتزام بالإسلام موجوداً.

٦ - الرشوة

لقد حرم الإسلام الرشوة: أخذها وإعطاءها والوساطة لها: (لعن رسول الله ﷺ الراشئ والمرتشئ والرائش بينهما) وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨].

وهذه الجريمة تترتب عليها عقوبات فطرية كثيرة تصيب الدولة التى تنتشر بها، والمجتمع الذى يعيش فيها، والفرد الذى تتم العملية له أو عليه. فمن أول العقوبات الفطرية أن المجتمع الذى يحس بأنه لا ينال الحق فيه إلا بالباطل والرشوة، تضيق به الموازين، وتنهار الثقة، ويزداد فيه الشك ويتفسخ، ويصبح ناقماً على دولته غير واثق بها، مما يسهل الاطاحة بها وإنهيارها. وثانى العقوبات: أن الرشوة إذا انتشرت أصبح كل إنسان معرضاً لدفعها: الآخذ فى مجال مضطر للدفع فى مجال آخر، وفى ذلك ألم يحسه كل من عاناه.

وثالث العقوبات : أن المرتشى إنسان يعيش دائماً في حالة خوف من أن يفتضح أمره وكلك الراشى .

ورابع العقوبات : أن كلا الرجلين إنسان فاقد القيمة، هذا شعوره بنفسه، وشعور الآخرين به . أنه إنسان منحط غير جدير بالاحترام، ويربط الناس تصرفاته المالية كلها بهذا، فهو إذا أقام بناء قالوا مرتش، وإذا ظهر له مال قالوا كذلك، وهو في هذه الحالة ينحدر وضعه النفسى من سبىء إلى أسوأ، حتى يتبلد ضميره، ويعيش أزمة مقت الآخرين له، ومقتته للآخرين، فلا يبالي بما يقال عنه، ويؤثر هذا على سلوك أسرته كلها، فتتحرف ويصبح وجودها ظاهرة غير عادية .

وخامس هذه العقوبات : أن المجتمع الذى يسمح بمثل هذا، مجتمع تضع فيه الحقوق، وياكل القوى فيه الضعيف، وتضع به الحدود . فحق الدولة يصبح للأفراد، وحق الأفراد ينتقل إلى غيرهم بغير طريق مشروع، ومجتمع هذا شأنه يصبح في حالة سباق إلى الخيانة، فتضيع مثله، وتحلل ثم يسقط . وهذا بعض ما يترتب على القضية من عقوبات .

٧ - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد

إن عقوبات الفطرة التى تترتب على ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر والجهاد بالنسبة للمسلمين كثيرة :

منها ذلة الأمة الإسلامية أمام أعدائها فى الخارج، وذلة المؤمنين أمام المنافقين فى الداخل، وهذا واقع نراه الآن وتعيشه الأمة الإسلامية فى واقعها الحالى، وقد تحدث عن هذه العقوبة رسول الله ﷺ فى أكثر من حديث يقول عليه السلام : (إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم) . وروى عنه عليه السلام : (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم) . ومنها أن يعم الظلام والضلال، وتستشرى الفتنة حتى لا يعرف أحد طريقه . وفى الأثر :

(كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم ؟ قالوا : وإن ذلك لكائن يا رسول الله ؟ قال : (نعم، والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون) قالوا : وما أشد منه يا رسول الله ؟ قال : (كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر) ؟ قالوا : أو كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال : (نعم، والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون) قالوا : وما أشد منه ؟ قال : (كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً) ؟ قالوا : أو كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال : (نعم، والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون) قالوا :

وما أشد منه؟ قال: (كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟) قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: (نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون، يقول الله تعالى: بى حلفت لا أتيحن لهم فتنة يصير الخليم فيها حيران . وهذا كله واقعا الحالى بآثاره كلها .

ومن هنا أن تفترق قلوب الأمة وتصطدم نفوسها، ولا يكون بينها تلاقى على شيء أبداً، إذ بعد أن فقدت الحق الذى يجمع، فإن الباطل طريقه كثيرة مفرقة . وفى الحديث :

(لما وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى نهتهم علماءؤهم فلم ينتهوا فجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داوود - الآية - ثم جلس وكان متكئا فقال: لا والذي نفسى بيده حتى تاطروهم على الحق أطرا) .

وعاقبة هذا كله الهلاك والموت، إذ عندما تفقد أمة الإسلام حياتها التى هى باستجابتها لأمر الله ماذا يبقى لها ﴿ أَوْ مِنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [الأنعام : ١٢٢] ، ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال : ٢٤] فالحياة فى الإسلام، وترك ما يؤدى إلى بقاء الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهد معناه الهلاك . وفى الحديث :

(مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً) رواه البخارى .
والحقيقة أن مصدر الشر كله يخرج من هذا الباب، إذ ما من انحراف إلا وراءه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهد، وكل انحراف يترتب عليه كما رأينا عقوبات فطرية كثيرة .

٨ - الموسيقى والغناء الفاسد

١ - إن سماع الموسيقى الدائم يجعل النفس البشرية فى حالة ارتخاء دائم، فتقوى بها نوازع الهوى والاخلاد إلى الراحة، وكراهية التكليف والمشقات، وهذا خطر من الأصل على وجود الأمة وشعورها بواجبها، واستعدادها للتضحية له، وهذه أول عقوبة فطرية تترتب على هذا الانحراف، وادرس تاريخ الأمم فإنك لا تجد أمة أغرقت واستغرقت فى الموسيقى، وكان عندها روح نضال، بل تجد عندها دائما روح الاستسلام .

٢ - والموسيقى ذروة اللهو، واللهو ذروة الحياة الدنيا، فاستغراق الإنسان بالموسيقى والأنغام وإقباله الدائم عليها، يجعله فى وضع عملى من الناحية النفسية منصرفاً عن الآخرة، غافلاً عنها ناسياً لها، وتجذ مشاعره كلها منصبة على متعة الدنيا، مما يجعله بشكل عملى منصرفاً عن القيام بالتكاليف، وادرس حياة إنسان : رجل أو أنثى مولع بالموسيقى تجذ نفس إنسان متشاقلة عن التكاليف، إن قام ببعضها أهمل الآخر. فالموسيقى فى الحقيقة تخدير لمشاعر الإنسان العليا، وإيقاظ لعين الدنيا فى قلب الإنسان.

٣ - إن وقت الإنسان فى العادة موزع بين العمل والإنتاج، والنوم والطعام وغيره، وما يتبقى بعد ذلك من الوقت ينبغي أن يصرفه الإنسان على إصلاح ذات نفسه، باستكمال فضائلها وكمالاتها، ومجتمع يقضى وقت فراغه فى مثل هذا يرجى له خير، أما إذا شغلت أوقات الفراغ هذه بوسائل اللهو والتسلية والباطل، أصبح الإنسان يعيش حياة الحيوان التى ليس للمخلوق فيها هدف سوى طعامه وشرابه ومتعته، والبحث عما يؤدى إلى هذا.

٤ - فإذا ما أضيف إلى هذا كله الغناء الذى ينبع عن تصور فاسد للإنسان، وعن عواطف خسيصة، وعن فكر ردىء، وعن مشاعر منجرفة، فإن هذا كله قتل للامة وروحها، ومسح لحقيقتها.

إن الغناء يؤثر فى تربية الامة أكثر من تأثير القانون، وكلمة كونفوشيوس فى هذا الموضوع حكيمة: (قيل أن تخبرنى من يضع للامة قانونها أخبرنى من يضع لها أغانيها) فالغناء أكثر أثراً فى تربية الإنسان من أى شئ آخر، لأنه ألصق بالنفس والعواطف، فإذا كان الغناء الذى تسمعه الامة صباح مساء، هو من النوع الذى ذكرناه، وصاحب هذا كله الموسيقى، فاقراً على معنى الواجب عند أفراد هذه الامة السلام، وعندما تفقد أمة حب القيام بالواجب، فهى إلى اندحار وانتحار.

إن محور وجود الإنسان فى هذه الحالة، يدور حول عبودية الذات، والحرص على المصلحة الشخصية، وتناسى كل شئ إلا (أنا).

إن فى الموسيقى والغناء الفاسد ضياع توازن الإنسان لصالح الملكات الدنيا فيه، والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لرفع ملكات الإنسان.

وأنظر كيف يتفاعل الناس، وكيف يتحركون، وكيف يصيحون، وكيف يستغرقون. وفيهم يتألمون، والأمم تنصرف تصوراتهم وأذهانهم إذا سمعوا فلانة أو فلانا، تعرف ببساطة أن هذا كله يقف فى الطرف المعاكس لما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام.

٥ - وما ذكرناه كله في الحقيقة ليس لصالح الإنسان في الأمة، وليس لصالح الأمة، بل هو لغير صالحها، ويتحطيم حيويتها وعواطفها الصحيحة، وقواها المعنوية كلها، وفي ذلك عقاب أى عقاب، وعذاب أى عذاب يعانى الإنسان أمام كل منظر من مناظر الاستهتار بالواجب، وما أكثرها عندما تميع أخلاق الأمة على موائد اللهو والطرب، وأمام سماعة الراديو وشاشة التلفزيون.

٩ - المحاباة في تطبيق القانون

يقول عليه الصلاة والسلام: (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) رواه الخمسة.

فالأصل في شريعة الله أن الجميع أمامها سواء، فإذا ما حدث أن الأمة قامت حكومتها على تنفيذ القانون على بعض الناس، ومحاباة الآخرين، فإن عقوبات الفطرة تلحقها مباشرة.

ومن هذه العقوبات: أن تفقد هذه الحكومة هيبتها، وثقة الناس بها، وبالتالي سيطرتها.

ومن هذه العقوبات: أن تزداد الجرائم وتعم، لأن الناس إما شريف ناج من العقاب لشرفه فلا يبالى مهما ارتكب من جرائم، وإما ضعيف يقلد الأشراف فى جرائمهم ولا يعدم أن يجد شريكاً يشفع له.

ومن هذه العقوبات: أن يآلف الناس بعد ذلك المنكر، وأن يعيشوه، ويصبح الخير غريباً، وعندئذ يبدأ الخلل يعم كل شيء.

ومن هذه العقوبات: أن يصاب الناس نتيجة لعدم طول القانون كل الناس بالخوف، إذ لا ينال كل معتد عقابه، فيخاف الإنسان على ماله وعرضه ونفسه وفي ذلك عذاب.

ومن هذه العقوبات: أن المظلوم يئس أن ينال حقه فيتذمر، ويعم التذمر كلما ازداد الانحراف سعة، فيحدث الشقاق بين أبناء الأمة، والنزاع والثورات على الدولة، وتضطرب الأمور ويصبح الناس ولديهم قابلية لكل داعية إلى خروج على الدولة أو الإطاحة بها.

وهذا بعض ما فى هذا الانحراف من عقوبة.

١٠ - التفريط فى العلم

إن أى جزء من أجزاء العلوم المفروضة فرض عين، أو فرض كفاية نفرط به، يترتب

على ذلك عقوبة فطرية، وأى علم مكروه أو محرم نتعلمه أو نتساهل فى تعليمه، ويترتب على ذلك عقوبات فطرية.

فمثلاً عندما نفرط فى تعلم الأخلاق الصالحة، وتعليمها، ينشأ الإنسان ولم يحصل الحد الأدنى من التهذيب، فتكون النتائج أنه يعذب غيره ويعذب نفسه، فترى الإنسان يسخر من غيره، ويؤذيه ويشتمه ويعرض عنه ولا يحترمه. وكما يعامل الناس يعامله الناس، وفى ذلك عذاب لكل فرد فى ذلك المجتمع المفرط.

وعندما نفرط فى تعلم فرض من فروض الكفاية نصبح محتاجين لغيرنا فيه، وغيرنا قد يضغط علينا ويشترط شروطاً لغير صالحنا، أو يغشانا، فيضرنا من حيث أردنا أن ننتفع منه، وفى ذلك كله عذاب.

وعندما نسمع للكتب المضرة أن تنتشر بين أيدي الناس فاول ما نصاب نتيجة لذلك أن وقت الناس يضعف فى غير الطريق الصحيح، ثم يظهر ثمرات هذه الكتب فى آراء الناس وأفكارهم، فتبتعدهم عن صفاء الفطرة الإسلامية، فيختلف الناس، وتضطرب آراؤهم، ويكون بعد ذلك التخلخل والعذاب ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥]. وهكذا فى كل جزء من أجزاء العلم فرطنا به، وجوداً حيث لا يجوز وجوده، وعدمه حيث يجب أن يكون.

* * *

هذه أمثلة عشرة رأينا فى كل منها كيف أن الانحراف عن أمر الله عقوبته الفطرية موجودة فيه، لا نستثنى من ذلك سنة أو واجباً فريضة أو مكروهاً أو حراماً. إن ترك سنة السواك يؤدى إلى فساد الأسنان، وإيذاء الآخرين بالمنظر والرائحة. وترك ستر العورة يؤدى إلى جفاف بعض الأخلاق الأساسية فى التربية الإسلامية وتبخرها كالحياء، وفى ذلك مفسدة تظهر آثارها فى أشياء كثيرة.

وترك للصلاة يترتب عليه موت العقيدة بموت القلب الذى يحملها، وموت القلب تترتب عليه الغفلة عن الله ورسوله وشريعته. والانحراف عن العبودية لله سقوط فى عبودية غيره من هوى وصنم وإنسان وطبقة، وعبودية الإنسان للإنسان أو للشيطان شئ فظيع، إذا لا تبقى للإنسان قيمة، ولا يبقى له مثل، بل يفقد كل يوم شيئاً من أصالة فطرته لتستقر حيوانيته بعد ذلك.

إن الناس لو عقلوا ما يصيبهم نتيجة الانحراف عن الإسلام أو عن أى جزء فيه لما

اطمانت قلوبهم وعقولهم إلا على طاعة أمر الله باتباع شريعته، ولكنهم لا يزالون ينحرفون ويعذبون ويظلمون أنفسهم ولا يعقلون .

* * *

وقد سمي الأستاذ سيد قطب هذا المعنى وهو ما يترتب على الانحراف عن دين الله والإيمان به (بعقوبة الفطرة) وكتب فصلاً ممتعاً حول هذا الموضوع في كتابه (الإسلام ومشكلات الحضارة) ننقله كله لما فيه من حجة بالغة ونذير مبين .
يقول :

«لم يكن بد وقد شرد الإنسان عن ربه ومنهجه وهذاه . . وعيد الإنسان نفسه واتخذ إلهه هواه . وجعل الإنسان نفسه كذلك، وراح يخيبط في التيه بلا دليل . وأقام منهج حياته على قواعد من هذا الجهل، ومن ذلك الهوى . واعتدى على فطرته التي فطره الله عليها، في حموة الشرود من ربه وفطرته ومنهجه .

لم يكن بد وقد رفض الإنسان تكريم ربه له، فاعتبر نفسه حيواناً . . وقد أراد الله إنساناً - وجعل نفسه آلة - وقد أراد الله مهندساً للآلة - بل جعل الآلة الها يحكم فيه بما يريد . وجعل المادة إلهاً، يحكم فيه بما يريد . وجعل الاقتصاد الها يحكم فيه بما يريد - وقد أراد له ربه أن يكون سيد المادة وسيد الاقتصاد . ولكنه رفض هذا التكريم كله لينجو فقط من الكنيسة، ويشرد من اله الكنيسة!

ولم يكن بد وقد جعل الإنسان من المرأة حيواناً لطيفاً - كما أن الرجل حيوان خشن - غاية الالتقاء بينهما اللذة، وغاية الاتصال بينهما المتاع . ونسى أن الله يرفع هذه العلاقة ويظهرها ويزكيها، وينوط بها امتداد الحياة من جهة، وترقية الحياة من جهة أخرى، ويربط بها عجلة التمدن الإنساني، ويجعل من الأسرة محضن المستقبل، ويجعل من المرأة حارسه الإنتاج النفيس نتاج المادة الإنسانية . . ويصونها من التبذل كي لا تكون مجرد أداة لذة . ويصونها من الاشتغال بانتاج المواد في المصنع وهي في الأسرة تنتج وتحرس مادة (الإنسان) .

لم يكن بد وقد عطل الإنسان خصائصه (الإنسانية) ليحصر طاقته في الإنتاج المادى، وأقام حياته كلها على أساس مادى، وتصور مادى، وكبت الجوانب الحية المرفرفة اللطيفة في حسه، والتي وهبها الله له لأنه (الإنسان) الخليفة الفذة في هذا الكون، والتي تجعل المتناقضات كلها في تناسق بديع .

لم يكن بد وقد أقام الإنسان نظامه على الربا، ليكد القطيع البشرى كله في خدمة بضعة آلاف من مؤسسى البيوت المالية والبنوك والمرايين، تعود إليهم حصيلة كد

البشرية فى أقاصى الأرض وهم قابعون وراء المكاتب الفخمة، والنظريات الاقتصادية، وجميع أجهزة التوجيه والإعلام.

وفى النهاية.. لم يكن بد وقد اتخذ الإنسان له آلهة من دون الله فاتخذ من المال إلهاً، ومن الهوى إلهاً، ومن المادة إلهاً، ومن الإنتاج إلهاً، ومن الأرض إلهاً، ومن الجنس إلهاً، ومن المشرعين له آلهة يغتصبون اختصاص الله فى التشريع لعباده، فيغتصبون بذلك حق الألوهية على عباد الله.. كل هذا الآلهة اتخذها وعبدها، ليهرب من الله ويستكف عن عبادته!

لم يكن بد وقد فعل الإنسان هذا كله بنفسه أن تحل به عقوبة الفطرة.
وأن يؤدى ضريبة المخالفة عن ندائها العميق.. وأن يؤديها فادحة قاصمة مدمرة.
وقد كان..

كان.. وأداها من نفسه وأعصابه. ومن بدنه وعافيته. ومن سعادته وطمأنينته ومن مواهبه وخصائصه. ومن دنياه وآخرته.

أداها - وفى الأمم التى بلغت ذروة الحضارة المادية بالذات - تناقصا فى النسل يهدد بالانقراض. وتناقصاً فى الخصائص الإنسانية يوحى بالنكسة إلى البربرية. وتناقصاً فى الذكاء والمستوى العقلى يهدد بانهايار العلم الذى قامت عليه الحضارة، وبانهيار الحضارة ذاتها فى النهاية.

وظهرت آثار الكبت للطاقت الأخرى التى لا تحتاج إليها الصناعة بطرائقها الحاضرة، وآثار القلق على المستقبل فى المجتمع المادى المتناحر، وآثار الخواء الروحى الذى تفرضه الفلسفات والأوضاع فى المدنية الكافرة.. ظهرت آثارها فى صورة الأمراض العصبية والعقلية والنفسية، والعتة والجنون والشذوذ والانحراف والجريمة.

وظهرت آثار التوجيه المتواصل إلى حيوانية الإنسان وماديته وسلبيته، وإطلاق شهواته وغرائزه من كل ضابط.. ظهرت فى صورة الانحلال واللامبالاة والسلبية، وقبول الديكتاتوريات وحياة القطيع التى لا هدف لها إلا الفساد واللقاح والطعام والشراب.

وكتب على البشرية أن تؤدى الضريبة فادحة صارمة ثقيلة: حروباً رهيبة ضحاياها بالملايين قتلى وجرحى ومشوهين ومعتوهين ومعذبين. وأزمات تلو أزمات.. أزمات إذا قل الإنتاج، وأزمات إذا زاد الإنتاج، أزمات إذا مال الميزان التجارى إلى العجز، وأزمات إذا مال الميزان التجارى إلى الزيادة. أزمات إذا نقصت المحصولات، وأزمات إذا فاضت المحصولات. أزمات إذا قل النسل، وأزمات إذا زاد النسل. وتخيظ من هنا وتخيظ من هناك. وقلق وحيرة واضطراب وعدم استقرار. وضغط

على أعصاب الناس لا تطيقه بنيتهم، فيخرون أمواتاً بالسكينة وتفجر المخ، أو يخرون
اشلاء أو مجانين، كما لو كانت قد سلطت عليهم قوى المردة الاسطورية من حيث
لا يحتسبون.. وما سلطت عليهم سوى أنفسهم. وما كان إلا نذير الله الذي لم تفتح
له القلوب والأذان:

﴿ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: ٢١١].
﴿ وَمَنْ يُبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ [البقرة: ١٠٨].
﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
الْعَاوِينَ ﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ
تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَه يَلْهَثُ ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦].
﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٥، ٢٧٦].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].
﴿ وَالْعَصْرُ ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [سورة العصر].

* * *

والآن نأخذ في عرض أقوال الشهود عن بروز آثار الحضارة المادية وتضخيمها في
الأمم التي وصلت إلى قمة الحضارة.. فنستوفي بهذا عناصر المسألة الأربعة - كما أشرنا
إليها في مقدمة هذا البحث.

وقد أخذنا شهودنا من درجات متفاوتة. ومن بيئات مختلفة: منهم العالم
المحقق المؤمن بالعلم، المعتمد عليه في مواجهة المسألة.. ولا سواء.. ومنهم الفيلسوف
الذي لا يؤمن بالدين. ومع ذلك يرى على ضوء العقل الخطر الذي تتردى فيه
البشرية.. ومنهم الباحث المؤمن بالدين وبالعقل وبالعلم ويفطرة الإنسان العارف في
الوقت نفسه بمكان كل من هؤلاء في مجال المعرفة ومجال العلاج.. ومنهم الطبيب

التي تقدر جدية الموضوع فتعالجه بالجد الذي يستحقه .. ومنهم الصحفي الذي لا يعنيه من المأساة إلا العرض الصحفي والتشويق والاغراء .
وقد اكتفينا بهذه الشهادات من عشرات مثلها . لأنه لا سبيل لإثبات كل الشهادات . واستدعاء كل الشهود ، في فصل من كتاب !

* * *

يبدأ الدكتور الكسيس كاريل شهادته بالكلام عن مخالفة البشر لما يسميه :
(القوانين الطبيعية) -- ونسميه نحن : (قوانين الفطرة التي فطر الله الناس عليها) --
والعواقب التي لا بد أن يلحقها من يخالف هذه القوانين الصلبة التي لا تلين . ولا تترك
مخالفيها بلا عقوبة ، ثم يأخذ في بيان ما حل بالبشرية فعلاً من هذه العقوبة :
(قبل أن أبدأ هذا الكتاب ، كنت أدرك تماماً صعوبة ها العمل بل استحالة
تقريباً . ولكنني شرعت فيه لأنني كنت أعلم أن شخصاً ما لابد سيؤديه .. لأن الناس
لا يستطيعون أن يتبعوا الحضارة العصرية في مجراها الحالي ، لأنهم آخذون في
التدهور والانحطاط . لقد فتنهم جمال علوم الجماد . أنهم لم يدركوا أن إحساسهم
وشعورهم تتعرض للقوانين الطبيعية -- وهي قوانين أكثر غموضاً وإن كانت
تساوى في الصلابة مع القوانين الدنيوية -- كذلك فهم لم يدركوا أنهم لا يستطيعون
أن يعتمدوا على هذه القوانين دون أن يلاقوا جزاءهم . ومن ثم يجب أن يتعلموا
العلاقات الضرورية للعالم الدنيوي ولأترابهم أبناء آدم ، ولذاتهم الداخلية وتلك التي
تتصل بأنسجتهم وعقولهم . فإن الإنسان يعلو كل شيء في الدنيا فإذا انحط وتدهور
فإن جمال الحضارة بل حتى عظمة الدنيا المادية لن تلبث أن تزول وتنتلش . لهذه
الأسباب كتبت هذا الكتاب) (ص ١٠ ، ١١) .

(الإنسان نتيجة الوراثة والبيئية وعادات الحياة والتفكير التي يفرضها عليه
المجتمع العصري .. ولقد وصفنا كيف تؤثر هذه العادات في جسمه وشعوره ، وعرفنا
أنه لا يستطيع تكيف نفسه بالنسبة للبيئة التي خلقتها التكنولوجيا ، وإن مثل هذه
البيئة تؤدي إلى انحلاله . وإن العلم والميكانيكا ليسا مسئولين عن حالته الراهنة ، وإنما
نحن وحدنا المسئولون . لأننا لم نستطع التمييز بين الممنوع والمشروع ، لقد نقطضنا
قوانين الطبيعة فارتكبنا بذلك الخطيئة العظمى ، الخطيئة التي يعاقب مرتكبها دائماً ..
إن مبادئ (الدين العلمي) والآداب الصناعية قد سقطت تحت وطأة غزو الحقيقة
البيولوجية .

.. فالحياة لا تعطى إلا إجابة واحدة حينما تستأذن في السماح بارتداد الأرض
المحرمة .. هي إضعاف السائل . ولهذا فإن الحضارة آخذة في الانهيار . لأن علوم الجماد

قادتنا إلى أرض ليست لنا . فقبلنا هداياها جميعاً بلا تمييز ولا تبصر . ولقد أصبح الفرد ضيقاً متخصصاً فاجراً، غيبياً، غير قادر على التحكم في نفسه ومؤسسته) .. (ص ٣٢٢).

(إن الصفة الغالبة على الفرد في الحضارة العصرية هي الإفراط في النشاط الذى يوجه كله نحو الجانب العملى من الحياة . كما يتصف الفرد بكثير من الجهل وحد معين من الذكاء .. وأيضاً بنوع من الضعف العقلى ، الذى يتركه تحت تأثير البيئة التى يتفق وجوده فيها .. ويبدو أن العقل نفسه لا يلبث أن يستسلم حينما تضعف الأخلاق) .. (ص ٣٦).

(يبدو أن الحضارة العصرية عاجزة عن إنجاب قوم موهوبين من ناحية الخيال والذكاء والشجاعة . ففى كل بلد يوجد تناقص فى المستوى العقلى والأدبى لأولئك المسئولين عن الشؤون العامة) (ص ٣٧) .
(إننا قلما نشاهد أفراداً يتبعون مثلاً أخلاقياً أعلى فى تصرفاتهم فى المدنية العصرية) . (ص ١٦٠).

(إن أولئك الذين يستشعرون مجرد الإحساس البدائى بالجمال فى عملهم أكثر سعادة من أولئك الذين ينتجون ، لأن مجرد الإنتاج يمكنهم من الاستهلاك . إن الصناعة -- بشكلها الحالى -- حرمت العامل من الابتداع والجمال) .. (ص ١٦٢) .
(إن امتناع نمو وجوه النشاط العاطفى والجمالى أو الدينى يخلق أشخاصاً فى المرتبة الدنيا ذوى عقول ضعيفة غير سليمة . وبالرغم من أن التعليم العقلى يهيا الآن لكل فرد ، إلا أننا مازلنا نشاهد أمثال هؤلاء الأشخاص فى كل مكان) (ص ١٦٨) .
(فاكثر الناس تمدنيا يظهرهم شكلاً بدائياً فقط من الشعور . أنهم قادرون على العمل السهل الذى يؤمن حياة الفرد فى المجتمع العصرى . أنهم ينتجون ويستهلكون ويرضون شهواتهم الفسيولوجية . وهم أيضاً يسرون بمشاهدة المباريات الرياضية والأفلام السينمائية الصبغانية الحشنة . كما يسرون حينما ينتقلون بسرعة من مكان إلى آخر بدون بذل أى جهد ، وحينما يتطلعون إلى الأشياء السريعة الحركة . أنهم ناعمون عاطفيون شهوانيون ، قساة ، مجردون من الأحساس الأدبى والدينى والشعور بالجمال) . (ص ١٦٩) .

(إن عدم التناسق فى دنيا الشعور ظاهرة مميزة لعصرنا) .. (ص ١٧٠) .
(فى استطاعة التفكير أن يولد أمراضاً عضوية بصفة عامة . ومن ثم فإن عدم استقرار الحياة العصرية والانفعال الدائم وانعدام الأمن تخلق حالات من الشعور تجلب الاضطرابات العصبية والعضوية للمعدة والأمعاء . كذا نقص التغذية ، وتسرب الجراثيم

المعوية إلى الدورة الدموية . والتهاب الكلى وما يصحبه من أمراض الكلى والمثانة إن هي إلا النتائج البعيدة لعدم التوازن العقلي والأدبي . . ومثل هذه الأمراض تكاد تكون غير معروفة في الجماعات التي تحيا حياة بسيطة وليست على القدر الذي ذكرناه من الانفعال، كما أن القلق فيها غير دائم . . وبالمثال فإن الأشخاص الذين يحافظون على سلام ذاتهم الباطنية، وسط ضوضاء المدينة الحديثة محصنون ضد الاضطرابات العصبية والعضوية (ص ١٧٧) .

(يجب أن يظل النشاط الفسيولوجي خارج حقل الشعور . إذ أنه لا يلبث أن يصاب بالاضطراب حينما نوليها اهتمامنا . ولذلك فإن (التحليل النفسي) حينما يوجه عقل المريض نحو نفسه قد يزيد من حالة عدم التوازن . ومن ثم فانه من الأفضل أن يهرب الإنسان من نفسه ببذل جهد لا يشتت عقله بدلا من الاستغراق في تحليل نفسه . . إذ أننا حينما نوجه نشاطنا نحو غاية محددة نجعل وظائفنا العقلية والعضوية كاملة التناسق . لأن توحيد الرغبات وتوجيه العقل نحو غاية واحدة ينتج ضربا من السلام الداخلي . ولكن الإنسان يشتت نفسه بالتفكير مثلما يشتتها بالعمل . . ومع ذلك فإنه يجدر به ألا يقنع بتأمل جمال المحيط، أو الجبال والسحب، وروائع ما أنتجه الفنانون والشعراء، والمبادئ السامية التي تمخضت عنها عقول الفلاسفة، والعمليات الحسابية التي تعبر عن القوانين الطبيعية . . وإنما يجب عليه أيضاً أن يكون الروح التي تكافح لبلوغ مثل أدبي عال، وتبحث عن النور في ظلمات هذا العالم وتسير قدماً في طريق الدين، وتنبذ نفسها لكي تفهم الأساس غير المنظور لهذا العالم . إن توحيد نشاط الشعور يؤدي إلى تناسق أعظم بين الوظائف العضوية والعقلية .

ولهذا ندر أن توجد الأمراض العصبية وأمراض التغذية، والإجرام، والجنون، بين الجماعات التي نما فيها الشعور الأدبي والعقلي في وقت واحد، كما يكون الفرد أكثر سعادة في مثل هذه الجماعات) . . (ص ١٧٧ ، ١٧٨) .

(إن الحضارة لم تغلح حتى الآن في خلق بيئة مناسبة للنشاط العقلي، وترجع القيمة العقلية والروحية المنحطة لأغلب بنى الإنسان - إلى حد كبير - إلى النقائص الموجودة في جوهرهم السيكلوجي . إذ أن تفوق المادة، ومبادئ دين الصناعة حطمت الثقافة والجمال والأخلاق . . كما أن الجماعات الاجتماعية الصغيرة التي لها شخصيتها وتقاليدها الخاصة تحطمت بفعل التغيرات التي طرأت على عاداتها . وقد تدهورت الطبقات المثقفة لانتشار الصحف انتشاراً واسع المدى كذا الأدب الرخيص . والراديو ودور السينما . . ومن ثم فإن ازدياد الطبقة الغبية آخذ في الازدياد أكثر فأكثر

بالرغم من كمال المناهج التي تدرس في المدارس والكليات والجامعات .. ومن العجيب أن بلادة الذهن توجد غالباً حيثما تتقدم المعرفة العلمية!

إن أطفال وطلبة المدارس يكونون عقلهم من البرامج السخيفة التي توضع لوسائل التسلية العامة . ومن ثم فإن البيئة الاجتماعية تناهض نمو العقل بكل قوتها بدلا من أن تعمل على هذا النمو) .. (ص ١٨٤) .

(كما أن الشذوذ الجنسي أخذ في الانتشار بعد أن طرحت الآداب الجنسية جانبا، وأصبح المحللون النفسانيون يستعرضون حياة الرجال والنساء الزوجية . ولم يعد هناك فرق بين الخطأ والصواب . والعدل والظلم . فالمجرمون يتمتعون بالحرية بين جمهرة السكان، وليس هناك من يبدى اعتراضاً على وجودهم .. ولقد جعل القساوسة الدين شبيهاً بالتموين، لكل فرد منه قسط معين .. وحطموا الأسس الغامضة . ولكنهم لم ينجحوا في اجتذاب القوم العصريين . ومن ثم فإنهم يعطون عبثاً أصحاب الأخلاق الضعيفة في كنائسهم نصف الفارغة كل أسبوع .

إنهم قانعون بدور رجل البوليس الذي يؤدونه . فهم يساعدون الأغنياء ومصالحهم لكي يحفظوا إطار المجتمع الحالي، أو يتملقون شهوات الجمهور مثلما يفعل الساسة) .. (ص ١٨٦) .

(ليس العقل قويا كالجسم . ومن العجيب أن الأمراض العقلية أكثر عدداً من جميع الأمراض الأخرى مجتمعة . ولهذا فإن مستشفيات المجاذيب تعج بنزلائها . وتعجز عن استقبال جميع الذين يجب حجزهم .. ويقول س . و . برس (أن شخصاً من كل ٢٢ شخصاً من سكان نيويورك يجب إدخاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آن وآخر .

وفي الولايات المتحدة تبنى المستشفيات عنايتها لعدد من ضعاف العقول يعادل أكثر من ثمانية أمثال المصدورين . ففي كل عام يدخل مصحات الأمراض العقلية وما يماثلها من المؤسسات حوالي ستة وثمانين ألف حالة جديدة . فإذا استمر عدد المجانين في السير على هذا المعدل فإن حوالي مليون من الأطفال والشبان الذين يذهبون الآن إلى المدارس والكليات سوف يدخلون إلى المصحات عاجلاً أو آجلاً! .

ففي عام ١٩٣٢ كان عدد المجانين المودعين بالمستشفيات الحكومية ٣٤٠,٠٠٠ مجنون كما كان عدد ضعاف العقول والمصروعين والمججوزين في المصحات الخاصة ٨١,٥٨٠ وكان عدد مطلقي السراح بشرط كلمة الشرف من ضعاف العقول ١٠,٩٣٠، ولا تشمل هذه الاحصاءات الحالات العقلية التي تعالج في المستشفيات الخاصة، وعلاوة على المجانين يوجد في البلاد كلها ٥٠٠,٠٠٠ شخص

ضعاف العقول ولقد كشف الفحص الذى تولته اللجنة الوطنية للصحة العقلية بعناية عن أن ٤٠٠,٠٠٠ طفل على الأقل على مستوى منخفض من الذكاء إلى درجة أنهم لا يستطيعون الاستمرار فى المدارس العامة والأفاد مما يتلقون من علم... وحقيقة الأمر أن عدد الأفراد الذين انحطوا عقلياً أكثر من ذلك بكثير. ويقدر أن عدة مئات من الآلاف لم تشملهم الإحصاءات الرسمية مصابون باضطرابات نفسية. وتدل هذه الأرقام على مدى استعداد شعور الرجل المتحضر للعطب وكيف أن مشكلة الصحة العقلية تعتبر من أهم المشاكل التى يواجهها المجتمع العصري. فإن أمراض العقل خطر داهم: إنها أكثر خطورة من السل والسرطان وأمراض القلب والكلى. بل والتيفوس والطاعون والكوليرا. فيجب أن يحسب للأمراض العقلية حسابها لا لأنها تزيد عدد المجرمين فحسب بل لأنها ستضعف حتما التفوق الذى تتمتع به الأجناس البيضاء حالياً... على أنه يجب أن يكون مفهوماً أنه لا يوجد ضعاف عقول ومجانين بين المجرمين بالكثرة التى يوجد بها بين أفراد الشعب! صحيح أن عدداً كبيراً ممن يعانون من النقائص العقلية موجود فى السجون. بيد أنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن أكثر المجانين واسعى الثقافة مازالوا مطلقى السراح.

ولا شك أن كثرة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دليل حاسم على النقص الخطر الذى تعاني منه المدنية العصرية وعلى أن عادات الحياة الجديدة لم تؤدى مطلقاً إلى تحسين صحتنا العقلية) (ص ١٨٧، ١٨٨).

(هناك أشكال معينة من الحياة العصرية تؤدى مباشرة إلى الانحلال كما توجد أحوال اجتماعية تهلك الجنس الأبيض) (ص ٢٦٤).

(إن فى استطاعة الإنسان أن يتساءل بحق عما إذا كانت الشخصية العقلية لا تزال موجودة فى الرجال العصريين! بل أن بعض المراقبين يرتابون فى حقيقتها (فتيودور دريزر) يعتبرها أسطورة خرافية، والحقيقة أن سكان المدينة الحديثة يظهرون تشابهاً كبيراً فى ضعفهم العقلى والأدبى. فمعظم الأفراد ينتمون إلى طراز واحد. إنهم خليط من الأشخاص مضطربى الأعصاب بليدى الشعور، مغرورين، معدومى الثقة بأنفسهم، أصحاب قوة عظيمة وإن كانوا سريعى التعب. يعانون حدة الدوافع الجنسية برغم ضعفهم وشذوذهم أحياناً) (ص ٣١٦).

* * *

هذه فقرات مقتضبة من شهادة دكتور كاريل خاصة (بالإنسان) عامة فى الحضارة العصرية... وهناك جانب آخر أحببنا أن نغرده وحده... وهو شهادته فيما

يختص بقضية المرأة وعلاقات الجنسين في هذه الحضارة وأخطارها على وجود الجنس البشري، وعلى مستواه العقلي والأدبي.

ونحب أن ندعه هو يدلي بشهادته (العلمية) دون تعليق:

(علينا أن نستوثق من الكيفية التي ستؤثر بها طريقة الحياة في مستقبل الجنس. لقد كان استجابة النساء للتعديلات التي أدخلتها الحضارة الصناعية على عادات الأسلاف سريعة قاطعة، إذ نقص معدل المواليد فوراً. وقد تبين أثر ذلك بوضوح، كما لمست نتائجه الخطيرة في الطبقات الاجتماعية وفي الأمم التي سبقت غيرها في الانتفاع بالتقدم الذي حققته - إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة - بتطبيق الاكتشافات العلمية. فالتعقيم الاختياري ليس جديداً في تاريخ العالم. فقد عرف في مرحلة معينة من مراحل المدينة السابقة.. إنه ظاهرة علمية نعرف دلالتها) .. (ص ٣٧).

(إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية ومن وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم. إذا أنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك.. إنها تنشأ من تكون الأنسجة ذاتها، ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محددة يفرزها المبيض ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية المدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً وأن يمنحاً سلطات واحدة ومسؤوليات متشابهة.. والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل. فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها. والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها. وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي. فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين، شأنها شأن قوانين العالم الكوكبي. فليس في الامكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها. ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي. فعلى النساء أن ينمىن أهليتهن تبعاً لطبيعتهم دون أن يحاولن تقليد الذكور. فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال. فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة) .. (ص ١١٤).

(إن الأب والأم يساهمان بقدر متساو في تكوين نواة البويضة التي تولد كل خلية من خلايا الجسم الجديد. ولكن الأم تهب علاوة على نصف المادة النووية كل البروتوبلازم المحيط بالنواة.. وهكذا تلعب دوراً أهم من دور الأب في تكوين الجنين) .. (ص ١١٥).

(إن دور الرجل في التناسل قصير الأمد. أما دور المرأة فيطول إلى تسعة أشهر وفي خلال هذه الفترة يغذى الجنين بمواد كيميائية ترشح من دم الأم من خلال أغشية

الخلاص^(١) . وبينما تمد الأم جنينها بالعناصر التي تتكون منها أنسجته فإنها تتسلم مواد معينة تفرزها أعضاء الجنين . وهذه المواد قد تكون نافعة وقد تكون خطيرة . فحقيقة الأمر أن الجنين ينشأ تقريباً من الأب مثلما ينشأ من الأم : فان مخلوقاً من أصل غريب - جزئياً - قد اتخذ له مأوى في جسم المرأة . فتتعرض المرأة لتأثيره خلال فترة الحمل . وقد تتسبب المرأة في بعض الأحيان بواسطة جنينها، كما ان أحوالها الفسيولوجية والسيكولوجية تعدل به دائماً . . وعلى أى حال يبدو أن النساء - من بين الثدييات - هن فقط اللائي يصلن إلى نموهن الكامل بعد حمل أو اثنين . كما أن النساء اللائي لم يلدن لسن متزنات توازننا كاملاً كالثالذات . فضلاً عن أنهن يصبحن أكثر عصبية منهن . . صفوة القول أن وجود الجنين، الذي تختلف أنسجته اختلافاً كبيراً عن أنسجة الأم، بسبب صغرها ولأنها - جزئياً - من أنسجة زوجها، تحدث أثراً كبيراً في المرأة . إن أهمية وظيفة الحمل والوضع بالنسبة للأم لم تفهم حتى الآن إلى درجة كافية . مع أن هذه الوظيفة لازمة لاكتمال نمو المرأة . ومن ثم فمن سخف الرأي أن تجعل المرأة تتنكر للأمومة . ولذا يجب ألا تلقن الفتاة التدريب العقلي والمادى ولا أن تبث في نفسها المطامع التي يتلقاها الفتيان وتبث فيهم . . يجب أن يبذل المربون اهتماماً تشديداً للخصائص العضوية والعقلية في الذكر والأنثى . كذا لوظائفها الطبيعية . فهناك اختلافات لا تنقضى بين الجنسين . ولذلك فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات في إنشاء عالم متمدين (ص ١١٦ ، ١١٧) .

(وليس من العجيب أن برامج تعليم البنات لا تشتمل بصفة عامة على أية دراسة مستفيضة للصغار والأطفال وصفاتهم الفسيولوجية والعقلية ؟ يجب أن تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية التي لا تشتمل على الحمل فقط . بل أيضاً على رعاية صغارها) . . (ص ٣٦٨ ، ٣٦٩) .

وأخيراً :

(من المعروف أن الإفراط الجنسي يعرقل النشاط العقلي . ويبدو أن العقل يحتاج إلى وجود عدد جنسية حسنة للنمو ، وكبت مؤقت للشهوة الجنسية حتى يستطيع أن يبلغ منتهى قوته . . ولقد أكد فرويد عن حق الأهمية القصوى للدوافع الجنسية في وجوه نشاط الشعور . ومع ذلك فان ملاحظاته تتعلق بالمرضى على الأخص . ومن ثم يجب ألا تعمم استنتاجاته بحيث تشمل الأشخاص العاديين وبخاصة أولئك الذين وهبوا جهازاً عصبياً قوياً وسيطرة على أنفسهم . . وبينما يصبح الضعفاء المعتلو

(١) الخلاص : أى المشيمة .

الأعصاب غير المتزنين أكثر شذوذاً عندما تكبت شهواتهم الجنسية فإن الأقوياء يصيرون أكثر قوة بممارسة هذا الشكل من الزهد) .. (ص ١٧٤).

* * *

ولناخذ شهادة (ول ديورانت) الكاتب الأمريكي المتفلسف .. وهو رجل لا يمكن أن يقال إنه من أعداء هذه الحضارة. فهو شديد الإعجاب بالتقدم الذى تمثله هذه الحضارة فى مجموعها وهو يبدو معارضا للدين فى جملته، كما أنه ظاهر العداء للإسلام بصفة خاصة. وقد نشرت له جامعة الدول العربية ترجمة أجزاء من كتابه (قصة الحضارة). ويستطيع قارئ اللغة العربية أن يلاحظ موقفه هذا من الإعجاب بهذه الحضارة فى جملتها كما يلاحظ موقفه من الدين جملة وعداءه الظاهر للإسلام خاصة.

ومع هذا كله فهو يؤدى هذه الشهادة عن هذه الحضارة فى كتابه (مناهج الفلسفة): (وثقافتنا اليوم سطحية ومعرفتنا خطيرة لأننا أغنياء فى الآلات فقراء فى الأغراض، وقد ذهب اتزان العقل الذى نشأ ذات يوم من حرارة الإيمان الدينى وانتزع العلم منا الأسس المتعالية لأخلاقيتنا ويبدو العالم كله مستغرقاً فى فردية مضطربة تعكس تجزؤ خلقنا المضطرب. إننا نواجه مرة أخرى تلك المشكلة التى أفلقت بال سقراط، نعى: كيف نهتدى إلى أخلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلوية التى بطل أثرها فى سلوك الناس؟ إننا نبدد تراثنا الاجتماعى بهذا الفساد الماكن من جهة وبهذا الجنون النووى من جهة أخرى حين نفقد الفلسفة التى بدونها نفقد هذه النظرة الكلية التى توحد الأغراض وترتب سلم الرغبات. إننا نهجر فى لحظة مثاليتنا السليمة ونلقى بأنفسنا فى هذا الانتحار الجماعى للحرب وعندنا مئة ألف سياسى وليس عندنا (رجل حكم) واحد. إننا نطوف حول الأرض بسرعة لم يسبق لها مثيل. ولكننا لا نعرف إلى أين نذهب ولم نفكر فى ذلك أو هل نجد هناك السعادة الشافية لأنفسنا المضطربة. أننا نهلك أنفسنا بمعرفتنا التى أسكرتنا بخمر القوة ولن ننجو منها بغير الحكمة) .. (ص ٦ - ٧ ج ١).

(وأختراع موانع الحمل وذبوعها هو السبب المباشر فى تغير أخلاقنا. فقد كان القانون الأخلاقى قديماً يقيد الصلة الجنسية بالزواج لأن النكاح كان يؤدى إلى الأبوة بحيث لا يمكن الفصل بينهما ولم يكن الوالد مسئولاً عن ولده إلا بطريق الزواج. أما اليوم فقد انحلت الرابطة بين الصلة الجنسية وبين التناسل وخلقت موقفاً لم يكن أبائنا يتوقعونه لأن جميع العلاقات بين الرجال والنساء آخذة فى التغير نتيجة هذا العامل. ويجب على القانون الأخلاقى فى المستقبل أن يدخل فى حسابه هذه التسهيلات الجديدة التى جاءت بها الاختراعات لتحقيق الرغبات المتأصلة!) (ص ١٢٥ ج ١).

(فحياة المدنية تفضي إلى كل ميثاق على الزواج في الوقت الذي تقدم فيه إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وكل سبيل يسهل أدائها . ولكن النمو الجنسي يتم مبكراً عما كان من قبل ، كما يتأخر النمو الاقتصادي . فإذا كان قمع الرغبة شيئاً علمياً ومعقولاً في ظل النظام الاقتصادي الزراعي فإنه الآن يبدو أمراً عسيراً وغير طبيعي في حضارة صناعية أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال حتى لقد يصل إلى سن الثلاثين ولا مفر من أن يأخذ الجسم في الثورة . وأن تضعف القوة على ضبط النفس عما كان في الزمن القديم وتصبح العفة التي كانت فضيلة موضعاً للسخرية ويختفى الحياء الذي كان يفضي على الجمال جمالاً ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم وتطالب النساء بحققها في مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال ويصبح الاتصال قبل الزواج أمراً مألوفاً وتختفى البغايا من الشوارع بمنافسة الهاويات لا برقابة البوليس . لقد تمزقت أوصال القانون الأخلاقي الزراعي ولم يعد العالم المدني يحكم به) (ص ١٢٦ - ١٢٧) .

(ولسنا ندري مقدار الشر الاجتماعي الذي يمكن أن نجعل تأخير الزواج مسؤولاً عنه . ولا في أن بعض هذا الشر يرجع إلى ما فينا من رغبة في التعدد لم تهذب لأن الطبيعة لم تهيننا للاقتصار على زوجة واحدة . ويرجع بعضها الآخر إلى ولاء ، المتزوجين الذين يؤثرون شراء متعة جنسية جديدة على الحلال الذي يحسونه في حصار قلعة مستسلمة . ولكن معظم هذا الشر يرجع في أكبر الظن في عصرنا الحاضر إلى التأجيل غير الطبيعي للحياة الزوجية .

وما يحدث من إباحة بعد الزواج فهو في الغالب ثمرة التعود قبله . وقد نحاول فهم العلل الحيوية والاجتماعية في هذه الصناعة المزدهرة وقد نتجاوز عنها باعتبار أنها أمر لا مفر منه في عالم خلقه الإنسان وهذا هو الرأي الشائع لمعظم المفكرين في الوقت الحاضر . غير أنه من المخجل أن نرضى في سرور عن صورة نصف مليون فتاة أمريكية يقدمن أنفسهن ضحايا على مذبح الإباحية وهي تعرض علينا في المسارح وكتب الأدب المكشوف تلك التي تحاول كسب المال باستثارة الرغبة الجنسية في الرجال والنساء المحرومين وهم في حمى الفوضى الصناعية من حمى الزواج ورعايته للصحة) .

(ولا يقل الجانب الآخر من الصورة كتابة . لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسكعن في ابتذال ظاهر . ويجد الرجل لإرضاء غرائزه الخاصة في هذه الفترة من التأجيل نظاماً دولياً مجهزاً بأحدث التحسينات ومنظماً بأسمى ضروب الإدارة العلمية . ويبدو أن العلم قد ابتدع كل طريقة يمكن تصورها لإثارة الرغبات وإشباعها) . . (ص ١٢٧ - ١٢٨) .

وأكبر الظن أن هذا التجدد في الإقبال على اللذة قد تعاون أكثر مما نظن مع هجوم داروين على المعتقدات الدينية. وحين اكتشف الشبان والفتيات - وقد أكسبهم المال جرأة - أن الدين يشهر بملاذهم التمسوا في العلم ألف سبب للتشهير بالدين. وأدى التزمّت في حجب الحياة الجنسية والزهد فيها إلى رد فعل في الأدب، وعلم النفس صور الجنس مرادفًا للحياة. وقد كان علماء اللاهوت قديمًا يتجادلون في مسألة لمس يد الفتاة أيكون ذنبًا؟ أما الآن فلنا أن ندهش ونقول: أليس من الأجرام أن نرى تلك اليد ولا نقبلها؟ فقد فقد الناس الإيمان وأخذوا يتجهون نحو الفرار من الحذر القديم إلى التجربة الطائشة) .. (ص ١٣٤).

(وكانت الحرب العظمى الأولى آخر عامل في هذا التغيير. ذلك أن تلك الحرب قوضت تقاليد التعاون والسلام المتكويّن في ظل الصناعة والتجارة، وعودت الجنود الوحشية والإباحية. حتى إذا وضعت الحرب أوزارها عاد آلاف منهم إلى بلادهم فكانوا بؤرة للفساد الخلقي. وأدت تلك الحرب إلى رخص قيمة الحياة بكثرة ما أطاحت من رؤوس، ومهدت إلى ظهور العصابات والجرائم القائمة على الاضطرابات النفسية، وحطمت الإيمان بالعناية الإلهية، وانتزعت من الضمير سند العقيدة الدينية. وبعد انتهاء معركة الخير والشر بما فيها من مثالية ووحدة، ظهر جيل مخدوع، وألقى بنفسه في أحضان الاستهتار والفردية والانحلال الخلقي. .. وأصبحت الحكومات في واد، والشعب في واد آخر، واستأنفت الطبقات الصراع فيما بينها، واستهدفت الصناعات الربح بصرف النظر عن الصالح العام، وتجنب الرجال الزواج خشية مسئوليته، وانتهى الأمر بالنساء إلى عبودية خاملة، وإلى طفيليات فاسدة، ورأى الشباب نفسه وقد منح حريات جديدة، تحميه الاختراعات من نتائج المغامرات النسائية في الماضي، وتحوطه من كل جانب ملايين المؤثرات الجنسية في الفن والحياة) (ص ١٣٥ - ١٣٦).

(لما كان اليوم هو عصر الآلة فلا بد أن يتغير كل شيء. فقد قل أمن الفرد في الوقت الذي نما فيه الأمن الاجتماعي، وإذا كانت الحياة الجسمانية أعظم أمنًا مما كانت، فالحياة الاقتصادية مثقلة بالمشكلة معقدة، مما يجعل الخطر جاثمًا كل لحظة. أما الشباب الذي أصبح أكثر إقدامًا، وأشد غرورًا من قبل، فهو عاجز ماديًا، وجاهل اقتصاديًا، إلى حد لم يسبق له مثيل. ويقبل الحب فلا يجرؤ الشباب على الزواج وجيوبه صفر من المال. ثم يطرق الحب مرة أخرى باب القلب أكثر ضعفًا (وقد مرت السنوات) ومع ذلك لم تمتلئ الجيوب بما يكفي للزواج. ثم يقبل الحب مرة أخرى أضعف حيوية وقوة عما كان من قبل (وقد مرت سنوات) فيجد الجيوب عامرة فيحتفل الزواج بموت الحب.

(حتى إذا سئمت فتاة المدينة الانتظار اندفعت بما لم يسبق له مثيل فى تيار المغامرات الواهية فهي واقعة تحت تأثير إغراء مخيف من الغزل والتسلية . وهذايا من الجوارب، وحفلات من الشمبانيا فى نظير الاستمتاع بالمباهج الجنسية . وقد ترجع حرية سلوكها فى بعض الأحيان إلى انعكاس حريتها الاقتصادية . فلم تعد تعتمد على الرجل فى معاشها وقد لا يقل الرجل على الزواج من امرأة برعت مثله فى فنون الحب . فقدرتها على كسب دخل حسن هو الذى يجعل الزوج المنتظر . متردداً . إذ كيف يمكن أن يكفى أجره المتواضع للاتفاق عليهما معاً فى مستواهما الحاضر من المعيشة؟

(وأخيراً تجد الرفيق الذى يطلب يدها للزواج ويعقد عليها لا فى كنيسة . لأنهما من أحرار الفكر الذين ألدوا عن الدين، ولم يعد للقانون الخلقى الذى ظل جاثماً على إيمانها المهجور أثر فى قلوبهما . إنهما يتزوجان فى قبو المكتب البلدى (الذى يفوح منه عبير الساسة) ويستمتعان إلى تعاويذ العمدة . إنهما يرتبطان بكلمة الشرف بل يعقد من المصلحة، لهما الحرية فى أى وقت فى التحلل منه . فلا مراسيم مهيبية . ولا خطبة عظيمة، ولا موسيقى رائعة، ولا عمق ولا نشوة فى الانفعال تحيل ألفاظ عودهم إلى ذكرياتهم لا تمحى من صفحة الزمن . ثم يقبل أحدهما صاحبه ضاحكاً ويتوجهان إلى البيت فى صخب .

(إنه ليس بيتاً ! فليس ثمة كوخ ينتظر الترحيب بهما أنشئ وسط الحشائش النضرة، والأشجار الظليلة . ولا حديقة تنبت لهما الزهور والخضروات التى يشعران بأنها أبهى وأحلى، لأنها من زرع أيديهما . بل يجب أن يخفيا أنفسهما خجلاً كأنهما فى زنزانة سجن، فى حجرات ضيقة لا يمكن أن تستقيهما فيها طويلاً ولا يعنيان بتحسينها وتزيينها بما يعبر عن شخصيتهما . ليس هذا المسكن شيئاً روحياً كالبيت الذى كان يتخذ مظهرًا ويكسب روحاً قبل ذلك بعشرين عاماً (الكتاب مكتوب سنة ١٩٢٩) بل مجرد شيء مادي فيه من الجفاف والبرودة ما تجده فى مارستان . فهو يقوم وسط المضوضاء والحجارة والحديد حيث لا ينفذ إليه ربيع لا ينبت لهما الصيف والزرع النضر بل سيلاً من المطر . ولا يريان مع ورود الحريف قوس قزح فى السماء أو أى ألوان على أوراق الشجر بل المتاعب والذكريات الحزينة .

(وتصاب المرأة بخيبة أمل . فهي لا تجد فى هذا البيت شيئاً يجعل جدرانها تحتل فى الليل والنهار ولا تلبث إلا قليلاً حتى تهجره فى كل مناسبة ولا تعود إليه إلا قبل مطلع الفجر . ويخيب أمل الرجل، فهو لا يستطيع أن يتجول فى أنحاء هذا البيت يعزى شعوره ببناؤه وإصلاح ما تصاب به أصابعه من دق المطارق . ويكتشف بعد قليل أن هذه الحجرات تشبه تمام الشبه تلك التى كان يعيش فيها وهو أعزب، وأن علاقته مع زوجته تشبه شبيهاً

عادياً تلك العلاقات غير البريئة التي كان يعقدها مع المستهترات من النساء، فلا جديد في هذا البيت، وليس فيه ما ينمو، ولا يمزق سكون الليل صوت الرضيع، ولا يملأ مرح الأطفال النهار بهجة، ولا أذرع بضة تستقبل الزوج عند عودته من العمل وتخفف عنه وطأته. إذ أين يمكن أن يلعب الطفل، وكيف يمكن للزوجين تخصيص حجرة أخرى للأطفال وتوفير العناية بهم وتعليمهم سنين طويلة في المدينة؟ والفطنة فيما يظنان أفضل جوانب الحب.. فيعتزمان منع النسل.. إلى أن يقع بينهما الطلاق!

(ولما كان زواجهما ليس زواجاً بالمعنى الصحيح - لأنه صلة جنسية لا رباط أبوة - يفسد لفقدانه الأساس الذي يقوم عليه ومقومات الحياة.. يموت هذا الزواج لانفصاله عن الحياة وعن النوع. وينكمش الزوجان في نفسيهما وحيدتين كأنهما قطعتان منفصلتان، وتنتهي الغيرية الموجودة في الحب إلى فردية ببعثها ضغط الحياة الساخر.. وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية في التنوع حين تؤدي الألفة إلى الاستخفاف. فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر مما بذلته) .. (ص ٢٢٣ - ٢٢٦).

(ولندع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن نتائج تجاربنا. أكبر الظن أنها لن تكون شيئاً نرغب فيه أو نريده. فنحن غارقون في تيار من التغيير، سيحملنا بلا ريب إلى نهايات محتومة لا حيلة لنا في اختيارها وأى شيء قد حدث مع هذا الفيضان الجارف من العادات والتقاليد والنظم. فالآن وقد أخذ البيت في مدنا الكبرى في الاختفاء، فقد فقد الزواج القاصر على واحدة جاذبيته الهامة. ولا ريب أن زواج المتعة سيظفر بتأييد أكثر فأكثر حيث لا يكون النسل مقصوداً. وسيزداد الزواج الحر، مباحاً كان أم غير مباح ومع أن حريتهما إلى جانب الرجل أميل. فسوف تعتبر المرأة هذا الزواج أقل شراً من عزلة عقيمة تقضيها في أيام لا يغازلها أحد. سينهار (المستوى المزدوج)، وستتخلى المرأة الرجل بعد تقليده في كل شيء على التجربة قبل الزواج. سينمو الطلاق، وتزدحم المدن بضحايا الزيجات المحطمة. ثم يصاغ نظام الزواج بأسره في صور جديدة أكثر سماحة. وعندما يتم تصنيع المرأة ويصبح ضبط الحمل سراً شائعاً في كل طبقة يضحى الحمل أمراً عارضاً في حياة المرأة أو تحمل نظم الدولة الخاصة بتربية الأطفال محل عناية البيت.. وهذا كل شيء!) (ص ٢٣٥ - ٢٣٦).

* * *

والآن نسمع شهادة الأستاذ أبي الأعلى المودودي في بعض جوانب هذه الحضارة وما أنشأتها من آثار تنطوي على تهديد مدمر للحياة الإنسانية ذاتها فضلاً عن خصائص الإنسانية.

من كتاب (الحجاب) :

(إن أساطين الفلسفة والأدب، وأقطاب العلوم الطبيعية الذين رفعوا لواء الإصلاح في القرن الثامن عشر، كانوا - كما سبق لنا الإشارة إليه - يجانبون نظاماً للتمدن فيه أنواع من القيود والسدود، وفيه صلاية من غير مرونة، وعسر من غير يسر، طافحاً بالتقاليد التي لا يقبلها الطبع والضوابط الجامدة، والطرق المناقضة للفطرة والعقل. وزاد طينه بلة انحطاط القوم المتواصل على طول القرون فجعله عقبة كأداء في كل طريق للرفق. فبجانب كانت النهضة العلمية والعقلية الجديدة تبعث في نفوس الطبقة المتوسطة أشد الميل إلى التقدم والنبوغ بالعمل والاجتهاد الذاتي. وبجانب آخر كانت على رؤوسهم طبقة الأمراء والزملاء الدينيين تبالغ في شدهم بالأغلال التقليدية. فمن الكنيسة إلى الجندية والقضاء، ومن قصور الأمانة إلى المزارع ودور التجارة. كل شعبة من شعب الحياة وكل مؤسسة للتنظيمات الاجتماعية كانت تجري من نظام يتيح لبعض الطبقات المخصوصة بحجة امتيازها القديمة وحقوقها المتوارثة أن تعسف وتجور على من لا ينتمي إليها من العاملين الناهضين، فتذهب بشمار أعمالها، وتستأثر بنتائج مواهبهم وكفاءاتهم. فكل محاولة يقوم بها القائمون لإصلاح تلك الحال كانت تخيب وتفشل بازاء أثر الطبقات المسيطرة وجهاتها.

لهذه الأسباب كلها غدت الطبقات الناشئة للإصلاح تثور في نفوسهم مع الأيام ثائرة الانقلاب الجارحة حتى غلبت عليهم وعمتهم آخر الأمر نزعات البغي والثورة على هذا النظام الاجتماعي بجميع شعبه وأجزائه. وراج بين الناس نظرية مستطرفة في الحرية الشخصية، ترمي إلى إعطاء الفرد الحرية التامة، والإباحية المطلقة بازاء المجتمع، فأصبحوا ينادون بأنه يجب أن يكون للفرد الحق المطلق في عمل ما يشاء، والحرية الكاملة في ترك ما يشاء، وليس للمجتمع أن ينتزع منه الحرية الشخصية. (الخ) (ص ٦٠ - ٦١).

(ومن غرائب الاتفاق أنه قد واثت هذا الانقلاب الفكري - وهو في صدر شبابه - أسباب تمدنية أخرى. ففي هذا العصر قامت الثورة الصناعية الشهيرة، وأعقبتها تغيرات هامة في الحياة الاقتصادية كان من آثارها المترتبة على الحياة التمدنية ما هو عون على تحويل وجهة سير الاجتماع الحديث إلى حيث تريد الآداب الانقلابية أن تحولها. وذلك أن تصور الحرية الشخصية الذي نشأ عليه النظام الرأسمالي جاء من الاختراعات الميكانيكية وإمكانات وفرة الإنتاج الصناعي تحكمه وتقويه. فقامت الطبقات الرأسمالية مؤسسات صناعية وتجارية كبرى وتحولت المراكز الجديدة للصناعة والتجارة إلى مدن عامرة وأصبح ينجر إليها من القرى والأرياف أضعاف الملايين من النفوس. وغلت تكاليف الحياة غلاء فاحشاً وارتفعت أسعار الحاجيات للحياة من المطعم والملبس والمسكن إلى ما فوق طاقة العامة زد على ذلك أن

أضيف إلى حاجيات الحياة ما لا يحصى من وسائل المعيشة المتجددة لأسباب راجع بعضها إلى ارتقاء التمدن وبعضها إلى مساعي أهل الثروة.

(ولكن النظام الرأسمالي لم يوزع الثروة بين الناس بما يكفل للجميع وسائل الحصول على تلك المتع واللذات وأدوات الزينة والزخرفة التي أدخلها في لوازم الحياة بل هو لم يهيئ للعامة من وسائل المعاش ما يسدون به عوزهم بسهولة من حاجات الحياة الحقيقية - وهي السكنى والطعام واللباس - في تلك المدن التي قد زج بهم إليها) ..

(كان من نتائج ذلك كله أن أصبحت المرأة كلاً على زوجها، وأصبح الولد عبئاً على أبيه، وتعذر على كل فرد أن يقيم أود نفسه فضلاً عن أن يعول غيره من المتعلقين به. وقضت الأحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد من أفراد المجتمع عاملاً مكتسباً. فاضطرت جميع طبقات النساء - من الأبيكار والأيامى والشيئات - أن يخرجن من بيوتهن لكسب الرزق رويداً).

(ولما كثر بذلك اختلاط الصنفين، واحتكاك الذكور والإناث، وأخذت تظهر عواقبه الطبيعية في المجتمع، تقدم هذا التصور للحرية الشخصية، وهذه الفلسفة الجديدة للأخلاق. فهدأ من قلق الآباء والبنات والأخوة والأخوات، والبعولة والزوجات، وجعل نفوسهم المضطربة تطمئن إلى أن الذي هو واقع أمام أعينهم لا بأس به فلا يوجسوا منه خيفة إذ ليس هبوطاً وتردياً، بل هو نهضة وارتقاء، وليس فساداً خلقياً بل هو عين اللذة والمتعة التي يجب أن يقتنيها المرء في حياته، وأن هذه الهاوية التي يدفع بهم إليها الرأسمالي ليست بهواية النار، بل هي جنة تجرى من تحتها الأنهار).

(وما وقف الأمر عند هذا الحد بل جاء النظام الرأسمالي الذي رفعت قواعده على هذا التصور للحرية الشخصية فمنح الفرد حقاً مطلقاً من كل قيد أو شرط في اكتساب الثروة بكل ما أمكنه من الطرق وتبعته فلسفة الأخلاق. فتابحت له كل وسيلة يمكن أن تتخذ لجمع الأموال، وإن كان إثراء الفرد الواحد بتلك الوسائل والطرق مهلكة أفراد كثيرين.. وبذلك تألف نظام التمدن من أوله إلى آخره على صورة تؤثر الفرد على الجماعة من كل وجهة وليس فيها ضمان للمحافظة على مصالح الجماعة بإزاء أثره الفرد فانفتحت السبل على إخوان الطمع والأثرة ليغيروا ويعتدوا على المجتمع كيف يشاءون فعمد هؤلاء إلى الغرائز الإنسانية يتحسسون فيها مواطن الضعف والخلل وراحوا يتفتنون في استغلالها لأغراضهم. فقام واحد منهم وروج في الناس سيئة الخمر جلباً للثروة إلى جيبه ولم ينهض منهم من ينقذ المجتمع من غوائل هذا الطاعون.

وقام آخر وايتلى خلق الله بأفة الربا، ونصب شبكته فى القاصية والدانية وما هنالك من يدفع عن دماء الناس ضر هذا العلق بل حافظت القوانين على مصلحة هذه الدويبة الفتاكة كى لا يسلم منها أحد بقطرة من دمه وجاء ثالث وأشاع فى المجتمع طرماً مبتكرة للقمار حتى لم تسلم شعبة من شعب التجارة من عنصره وما ثمة من يتقدم لحفظ الحياة الاقتصادية من هذه الحمى المحرقة).

(وما كان من الممكن فى هذا العصر من الأنانية والبغى والعدوان الفردى أن يعزب عن أخوان الأثرة والطمع ذلك الضعف الإنسانى الأكبر.. الشهوة الجامحة.. التى يمكنهم باستثارتها جلب كثير من المنافع. فلم يفتهم ذلك فعلاً بل استخدموا غريزة الشهوة العارمة فى الإنسان ما وسعهم وما أمكنهم. إذ أصبح مدار العمل والعناية كله فى المراقص والمسارح ومراكز إخراج الأفلام على أن تستخدم لها الغيد الحسان، ويعرضن على المنصة فى صورة أكمل من التبرج، وفى هيئة أقرب إلى العرى ويجلب الذهب من جيوب الرجال بأكثر ما يمكن من إضرام نار الشهوة فيهم.. جاء قوم فمهدوا الأسباب لإكراه النساء وتقدموا بحرفة البغاء إلى أن أصبحت تجارة دولية منظمة.. وجاء آخرون ففتندوا فى صنع أدوات الزينة والزخرفة. ثم عموها فى المجتمع ليزيدوا من غريزة التبرج التى جبلت عليها المرأة إلى أن يجعلوها فيهن هوساً، ويجمعوا بذلك الذهب والفضة ملء أكفهم.. وجاءت فئة أخرى فاخترعوا الملابس النساء أزياء كشافة مغرية واستخدموا كل فائنة الجمال لتليسها وتغشى بها النوادي والحفلات حتى يقبل عليها الشباب ويفتنوا بها فتغرم الفتيات بتلك الأزياء الجديدة من اللباس وتربح تجارة مخترعيها. وتذرع آخرون بإشاعة الصور العارية والقصص الغرامية والمقالات الخليعة الى استدراج الأموال وأخذوا كذلك يملأون جيوبهم بإصابة العامة بالجذام الخلقى حتى انتهت الحال على مضى الأيام إلى أن لم تبق ناحية من نواحي التجارة خالصة من عنصر الإغراء. وها أنت ذا صرت لا ترى فى زمانك هذا إعلاناً من الإعلانات التجارية فى الجرائد والمجلات إلا وسمته الملازمة البارزة صورة امرأة عارية أو فى حكم العارية، كأنه لم يعد من الممكن أن يكون إعلان ما وافياً بالغرض بدون وجود المرأة، ولا تجد كذلك فندقاً من الفنادق ولا مقهى ولا صالة عرض إلا وقد استخدمت فيها المرأة لتعمل عملها المغناطيسى فى الرجال).

(وكان المجتمع المسكين المخدول لا يملك - حىال ذلك كله - إلا وسيلة واحدة للمحافظة على مصالحه وهى أن يستعين بتصوراته الخلقية على دفع تلك الغارات عن نفسه لكنما كان من ورائه فلسفة كاملة الأداء وعسكر شيطانى عرمرم من العلوم

والآداب، كأننا لا يزالان يعملان عملهما في نسخ النظريات الخلقية ومحوها من النفوس).

(ومن براعة القتاتل - والله - أن يحمل قتيله على الاستسلام للقتل بطيب خاطره ورضاه) .. (ص ٨٢ - ٨٧).

.. (هذه حال المرأة عندهم .. وأما الرجال فما تزيدهم كل هذه المظاهر الخلابة من الجمال النسوى إلا شوقاً وطموحاً ونهمه. لأن نار الشهوة والعاطفة البهيمية المتأججة في الصدر لا تخمد بكل منظر جديد من الخلعة والسفور، بل تزداد لهيباً، وتتطلب منظرًا آخر أكثر منه سفوراً وحسوراً وتكشفاً. ومثلهم في ذلك كمثّل من تصيبه لفحة من السموم فيكاد لا يسكن ظمؤه. كلما ازداد عطشاً وظمأً. فهم دائماً في أعداد أدوات، وتهيجة أسباب وظروف لاطفاء أوار شهوتهم المريح بهم، ولا يهدأ لهم دون ذلك بال، ولا هم يستقر لهم قرار. ما هذه الصور العارية، وهذا الأدب المكشوف وهذه القصص الغرامية، وهذه المراقص والمبازل والمسرحيات المشحونة بالانفعالات والنزعات العارمة .. ما هذه كلها إلا تماذج من جهودهم وحيلهم التي يتعاطونها لإخماد الشهوات الجامحة - ولكن في الحقيقة لاستثارتها والنفع فيها - التي أججها هذا المجتمع الماجن، وتلك الحياة الاجتماعية الضالة في صدر كل فرد من أفرادهم .. ولكنهم سموها بالفن لإخفاء هذا الضعف الكامن في نفوسهم وفي حياتهم).

(ولا يزال هذا الداء الوبيل - من غلبة الشهوات البهيمية - ينخر في كيان الأمم الغربية وينتقص من قوة حياتها بسرعة هائلة. والتاريخ يشهد أنه ما سرى هذا الداء في مفاصل أمة إلا أوردتها موارد التلف والفناء. ذلك بأنه يقتل في الإنسان كل ما آتاه الله من القوى العقلية والجسدية ببقائه وتقدمه في هذه الحياة. وأنى للناس - لعمر الله - ذلك الهدوء وتلك الدعة والسكينة، التي لأبد لهم منها لمعالجة أعمال الإنشاء والتعمير مادامت تحيط بهم محركات شهوانية من كل جانب، وتكون عواطفهم عرضة أبداً لكل فن جديد من الإغراء والتهيج، ويحيق بهم وسط شديد الاستشارة. قوى التحريض، ويكون الدم في عروقهم في غليان مستمر بتأثير ما حولها من الأدب الخليع، والصور العارية، والأغاني الماجنة. والأفلام الغرامية. والرقص المشير، والمناظر الجذابة من الجمال الأنثوى العريان، وفرض الاختلاط بالصنف المخالف - أستغفر الله - بل أنى لهم ولاجيالهم الناشئة أن يجدوا في غمرة هذه الهيجات الجو الهادئ المعتدل الذي لا مندوحة عنه لتنشئة قواهم الفكرية والعقلية وهم لا يكادون يبلغون الحلم

حتى يغتالهم غول الشهوات البهيمية ويستحوذ عليهم . وإذا هم واقعو بين ذراعى هذا الغول فأنى لهم النجاة منه ومن غوائله وعوديه! .. (ص ٣٧ - ٣٩) .

(كان أكثر الأمم تأثراً بحركة منع التناسل هي فرنسا فكانت نسبة المواليد فيها إلى الانخفاض منذ أربعين سنة على التوالي - عند نشوب الحرب العالمية الأولى - ولم تكن إلا عشرون مقاطعة من مقاطعات فرنسا السبع والثمانين تربو فيها نسبة المواليد على نسبة الوفيات . وأما المقاطعات السبع والستون الباقية فكانت نسبة الوفيات فيها أكثر من نسبة المواليد . وكان معدل الوفيات في بعض مقاطعاتها يتراوح بين ١٣٠ - ١٧٠ بإزاء كل مئة مولود . فلما نشبت الحرب العالمية الأولى ودفعت الأمة الفرنسية إلى موقف حرج بين الموت والحياة أدرك أرباب فكرها بغتة أن هذه الأمة البائسة تفتقر إلى شباب مقاتلين، ورجال محاربين، وأنه أن ضحى - على الفرض - بذلك العدد القليل من شباب الأمة وفتيانها في سبيل الدفاع عن الوطن في تلك الآونة، فإنه لن تتمكن النجاة من كرة العدو الثانية . فكان من انبعاث هذا الشعور في نفوس الفرنسيين أن تملك مشاعرهم فكرة الاستزادة من النسل حتى خيلتهم وجعل الكتاب والصحفيون والخطباء - وحتى أهل الجد من رجال الدين والسياسة - كلهم يهيمون بالناس من كل جانب ويصوت واحد : أن يكثروا من التوليد والتناسل، ولا يبالوا القيود التقليدية من النكاح والزواج ونادوا أن العذراء التي تتبرع برحمها للتوليد خدمة للوطن، تستحق العز والكرامة لا التعب والملامة! وكان هذا العصر المضطرب بطبيعة الحال حافزاً قوياً لدعاة الحرية والاباحية فانتهزوا الفرصة السانحة وبثوا جميع ما كان قد بقى في جعبة فكرهم الشيطاني من النظريات) .. (ص ٧٢ - ٧٣) .

(إن أول ما قد جر على الفرنسيين تمكّن الشهوات منهم اضمحلال قواهم الجسدية وتدرجها إلى الضعف يوماً فيوماً . فإن الهياج الدائم قد أوهن أعصابهم، وتعبد الشهوات يكاد يأتي على قوة صبرهم وجلدهم، وطغيان الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم . فمن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفرنسي يخفضون من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة للجندى الفرنسي على فترة كل بضعة سنين لأن عدد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة على مسير الأيام .. وهذا مقياس أمين يدلنا - كدلالة مقياس الحرارة في الصحة والتدقيق - على كيفية اضمحلال القوى الجسدية في الأمة الفرنسية) .. (ص ١١٣) .

(والنكبة الثانية العظيمة التي قد جرّها على الغمدن الفرنسي طغيان

الشهوة المطلقة ورواج الإباحية وقبولها: هي خراب النظام العائلي وتقوض بنيانه) .. (ص ١١٤).

(والأمة الفرنسية - كما أسلفت - لا تزال تهبط فيها نسبة المواليد منذ ستين عاماً متوالية. ففي بعض السنين تزيد نسبة الوفيات على نسبة المواليد، وفي الأخرى تتساويان وفي الثالثة لا تزيد على نسبة الوفيات إلا بقليل جداً. وبجانب آخر لا يزال عدد الجالية المهاجرين في فرنسا ينمو ويكثر فكانوا قرابة ثلاثة ملايين من بين اثنين وأربعين مليوناً من سكان فرنسا الأصليين سنة ١٩٣١. وإن استمرت الحال على ما هي عليه الآن، فلا يستبعد أن تعود الأمة الفرنسية عند ختام القرن العشرين أقلية في وطنها هي) .. (ص ١٣٢).

(ولا يحسن أحد أن الأمة الفرنسية تنفرد بذلك كله وتشذ عن غيرها في هذا الباب. بل الأمر أن جميع الأمم التي قد آمنت بما ذكر آنفاً من نظريات الأخلاق ومبادئ الاجتماع المتطرفة تماثلها وتجاريها في تلك الحال). (ص ١٢٣).

نشر في جريدة فرى برس بدوترويت الأمريكية مقال جاء فيه:

(إن ما قد نشأ بيننا الآن من قلة الزواج وكثرة الطلاق وتفاحش العلاقات غير المشروعة - الدائمة والعارضة - بين الرجال والنساء يدل كله على أننا راجعون القهقري إلى البهيمية. فالرغبة الطبيعية في النسل إلى التلاشي، والجيل المولود حبله على غاربه، والشعور بكون تعمير الأسرة والبيت لازماً لبقاء المدنية والحكم المستقل، يكاد ينتفى من النفوس. وبخلاف ذلك أصبح الناس ينشأ فيهم الإغفال لمآل المدينة والحكومة وعدم النصح لها) .. (ص ١٣٧).

(كل هذا الاتباع لأهواء النفس والنفور من تبعات الزوجية والتبرم بالحياة العائلية والارتقاء في الروابط الزوجية، يكاد يذهب في المرأة عاطفة الأمومة الفطرة التي هي أشرف العواطف الروحية وأسماها في النساء والتي لا يقف عليها بقاء الحضارة والتمدن فحسب، بل بقاء الإنسانية جمعاء وما نجمت سمات منع الحمل، وإسقاط الجنين، وقتل الأولاد، إلا بنضوب هذه العاطفة في نفس المرأة فالمعلومات عن تدابير منع الحمل موفورة لكل فتى وفتاة في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من قيود القانون. والآلات والعقاقير المانعة للحمل معروضة للبيع في الحوانيت كالسلعة المباحة تستصحبها دائماً بنات المدارس والكلليات - بله عامة النساء - لكي لا تفوت إحداهن لذات عشية من عشيات الشباب، إن نسي خدينها أن يأخذ أدواته معه. فيكتب القاضي (لندسي) في محكمة دنفر: (٤٩٥ بنتاً في السن الباكرة من بنات المعاهد الثانوية اعترفن لي بأنهن قد جربن العلاقة الجنسية مع الصبيان إلا أنه لم تحمل

منهن إلا خمس وعشرون . وأما الباقيات فسلم بعضهن من الحمل بمحض الاتفاق . ولكن كانت لأكثرهن خبرة كافية بتدابير منع الحمل . وهذه الخبرة قد عمت فيهن إلى حد لا يكاد الناس يصيبون في تقديره) .. (ص ١٣٩) .
وقد ذكرت مجلة أمريكية هذه الأسباب التي لا تزال تؤدي إلى رواج الفحشاء وقبولها هناك بالكلمات الآتية :

(عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثلوثها بدنينا اليوم . وهي جميعها في تسعير سعي لاهل الأرض : أولها الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحته ورواجه بعد الحرب العالمية (الأولى) بسرعة عجيبة . . والثاني الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب ، بل تلقنهم دروساً عملية في بابه . . والثالث انحطاط المستوى الخلقي في عامة النساء الذي يظهر في ملابسهن بل في عريهن وفي إكثارهن من التدخين واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام . . هذه المفاصد الثلاثة فبينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام . ولابد أن يكون مآلها زوال الحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر . فإن نحن لم نحد من طغيانها فلا جرم أن يأتي تاريخنا مشابهاً لتاريخ الرومان ومن تبعهم من سائر الأمم الذين قد أوردتهم هذا الاتباع للشهوات والأهواء موارد التهلكة والفناء مع ما كانوا فيه من خمور ونساء ومشاغل ورقص وغناء) .. (ص ١٢٩) .

* * *

والآن نستمع إلى شهادة الطبيبة التي تحدثت عنها الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) بعنوان (جنس ثالث في طريقه إلى الظهور) من مشاهداتها في (فيينا) :

(.. شاءت الظروف أن أذهب في عطلة الأحد لزيارة صديقة لي طبية باحدى ضواحي (فيينا) -- بعد أسبوع مرهق قضيناه بين أوراق البردى العربية في دار الكتب -- وكنت أحسب أن يوم الأحد هو أنسب وقت لمثل تلك الزيارة . فما كان أشد عجبى حين فتحت لي صديقتي باب بيتها معجلة وفي يدها (بطاطس) تقشره . ثم قادتنى في لطف إلى مطبخها لتأخذ مجلسنا هنا .

(ولم يغب عنها ما شعرت به من دهشة . فابتدرتني قائلة :

(ما كنت تتوقعين هذا المنظر : طبيبة في المطبخ يوم الأحد !

(قلت ضاحكة :

(أما العمل يوم الأحد فرمما فهمته . وأما اشتغالك بالطبخ مع ما أعرفه من إرهاق مهنتك ، فهذا ما لم انتظره .

(فردت :

(لو عكست لكنت أقرب إلى الصواب . فالعمل في عطلة الأحد هو المستغرب عندنا . لولا أنه فرصتي الوحيدة لكي أقف هنا حيث ترين . وأما اشتغالي بالمطبخ فلعلني لم أتجاوز به نطاق مهنتي . إذ هو من نوع العلاج لحالة قلق أعانيها وتعانيها معي سيدات أخريات من المشتغلات بالأعمال العامة .

(ولما سألتها عن سر هذا القلق - مع استقرار الوضع الاجتماعي للمرأة الغربية - أجابت بأن ذلك القلق، لا صلة له بمتاعب الانتقال المفروضة على جيل الطبيعة من نساء الشرق ! وإنما هو صدى شعور ببدء تطور جديد يتوقع حدوثه علماء الاجتماع والفسيولوجيا والبيولوجيا في المرأة العاملة . وذلك لما لحظوا من تغير بطيء في كيانها لم يثر الانتباه أول الأمر لولا ما سجلته الإحصاءات من إطراد النقص في المواليد بين العاملات . وكان المظنون أن هذا النقص اختياري محض وذلك لحرص المرأة العاملة على التخفيف من أعباء الحمل والوضع والأرضاع تحت ضغط الحاجة والاستقرار في العمل . ولكن ظهر من استقراء الإحصاءات أن نقص المواليد للزوجات العاملات، لم يكن أكثره عن اختيار بل عن عقم استعصى علاجه . وبفحص نماذج شتى متنوعة من حالات العقم اتضح أنه في الغالب لا يرجع إلى عيب عضو ظاهر . مما دعا العلماء إلى افتراض تغير طارئ على كيان الأنثى العاملة نتيجة لانصرافها المادي والذهني والعصبي - عن قصد أو غير قصد - عن مشاغل الأمومة ودنيا حواء وتشبيها بمساواة الرجل ومشاركته في ميدان عمله .

(واستند علماء الأحياء في هذا الفرض - نظرياً - إلى قانون طبيعى معروف وهو أن (الوظيفة تخلق العضو) ومعناها فيما نحن فيه أن وظيفة الأمومة هي التي خلقت في حواء خصائص مميزة للأنوثة لابد أن تضمّر تدريجياً بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة واندماجها فيما نسميه (عالم الرجل) .

(ثم تابع العلماء هذا الفرض فإن التجارب تؤيده إلى أبعد مما كان منتظراً وإذا بهم يعلنون - فى اطمئنان مقرون بشيء من التحفظ - عن قرب ظهور (جنس ثالث) تضمّر فيه خصائص الأنوثة التي رسختها الممارسة الطويلة لوظيفة حواء .

(وثار اعتراضات . . منها : أن كثرة العاملات ينفرن من العقم ويشتهين الولد . ومنها : أن المجتمع الحديث يعترف بالعاملة الأم ويحمي حقها في العمل ويتيح لها بحكم القانون فرصة الجمع بين شواغل الأمومة واجبات العمل . ومنها : أن عهد المرأة بالخروج من دنياها الخاصة لا يتعدى بضعة أجيال على حين يبلغ عمر خصائص الأنوثة فيها ما لا يحصى من دهور وأحقاب .

(وكان الرد على هذه الاعتراضات : أن اشتهااء الزوجة العاملة للولد يخالطه دائماً الخوف من أعبائه والاشفاق من أثر هذه الأعباء على طمأنينة مكانها في محل العمل . ثم أن الاعتراف بالعاملة الأم قلما يتم إلا في حدود ضيقة وتحت ضغط القانون . وما أكثر ما يجد أصحاب العمل فرصتهم لتفضيل غير الأمهات . وأما قصر عهد المرأة بالخروج فيرد عليه بأن هذا الخروج - على قرب العهد به - قد صحبه تنبيه حاد إلى المساواة بالرجل ، وإصرار عنيد على التشبه به - مما عجل بيوادر التغيير لعمق تأثير فكرة المساواة على أعصاب المرأة وقوة رسوخها في ضميرها .)
 (وما يزال المهتمون بهذا الموضوع ، يرصدون التغيرات الطارئة على كيان الأنثى ويستقرئون في اهتمام بالغ دلالات الأرقام الإحصائية لحالات العقم بين العاملات ، والعجز عن الإرضاع لنضوب اللبن وضمور الأعضاء المخصصة لوظيفة الأمومة) ..
 (جريد الأهرام) .

* * *

ومن مقال إخباري في (أخبار اليوم) - من استوكهلم - لموسى صبرى :
 (قال لي أستاذ جامعي سويدي :

(إننا نعلم أبناءنا وبناتنا في المدارس الثانوية وفي سن مبكرة ، كل شيء عن الجنس واضحاً صريحاً . ليست لدينا مشكلة جنس . أن المتعة الجنسية كمتعة الطعام اللذيذ ، ومتعة الملابس الأنيقة ، والعلاقات الجنسية بين الرجال والنساء قبل الزواج هي شيء طبيعي عادي ، وما يباح للشباب يجب أن يباح للفتاة .
 ... (وخلاصة القول أن حرية الحب) في السويد تعني أن نداء الجنس هو نداء طبيعي ، كنداء البطن ، ونداء العقل . . . وليس فيه ما يدعو إلى كبحه أو شدة كتمانها . . . ولقد تطور بهم مجتمعهم إلى هذه النظرة المجردة إلى الجنس بين الرجل والمرأة - وقد فوجئت وأنا أتروى في حدائق (سكانسن) ذات صباح مشمس بوجود بركة مياه لاستحمام الصبية والبنات . ورأيت الأولاد والبنات يستحمون في الماء عرايا كما ولدتهم أمهاتهم وهم ما بين سن الثامنة والحادية عشرة . . . وتبددت المفاجأة تماماً عندما عرفت أن الكبار أيضا من النساء والرجال ينزلون إلى البحر ويمرحون على الشاطئ وهم عرايا تماماً . . . ليس هذا هو أسلوبهم في التصفيف فهناك من يرتدى المايوه . ولكن نزول (شلة) من الجنسين إلى البحر - وهم عرايا - أمر لا يلفت النظر ولا يدير أي رأس !

والسؤال : وماذا تفعل الفتاة إذا أصبحت أمّاً بغير زواج ؟
 (والجواب : إذا تخلصت من جنينها كان بها . وإذا لم تتخلص فإن الدولة كفيلة

برعاية الطفل وحضائنه وتعليمه بالجمان حتى سن السادسة عشرة. وهو يقيد فى سجل مواليد باسم أمه. أو باسم الأب - إذا اعترف به - والمجتمع لا يعطى الابن غير الشرعى أو الأمهات غير المتزوجات إلا كل تقدير واحترام!

وهنا نتساءل - فى جد وخطورة:

إذا كانت السويد تعتبر كدولة من أرقى دول العالم، فهل نستطيع أن نتصور أننا - وباقى الدول - سننجرى إلى هذا المصير إن عاجلاً أو آجلاً؟

(وتأكيد تقديم السويد - كأرقى دول العالم - أمر تؤيده الإحصاءات وتعترف به كل الأبحاث العلمية.

(إن ما يخص الفرد الواحد فى السويد من الدخل القومى يساوى ٥٢١ جنيهاً مصرياً فى العام. أى حوالى ٤٣ جنيهاً فى الشهر الواحد.

(ووصل نظام الحكم الاشتراكى فى السويد إلى ما يقارب محو الفروق تماماً بين الطبقات بفرض الضرائب التصاعدية وإيجاد مختلف أنواع التأمينات الصحية والاجتماعية التى لا تجد لها فى دول أخرى.

(كل مواطن يستحق نصيبه من التأمين الصحى وإعانات المرض التى تصرف نقداً والعلاج المجانى فى المستشفيات.

(تدفع إعانة أمومة لكل النساء. تشمل هذه الإعانة مصاريف الولادة والرعاية الطبية فى المستشفى وإعانة إضافية لكل مولود.

(التأمين ضد إصابات العمل إجبارى.

(شروط الإعانات فى حالة البطالة هى أسخى شروط معروفة دولياً.

(تقدم الدولة مساعدات اجتماعية للطفولة أقرب إلى الخيال. منها إعانة مالية قدرها ٤٠ جنيهاً فى العام للطفل حتى يبلغ ١٦ سنة. رعاية صحية مجانية. مصاريف انتقال مجانية للإجازات يتمتع بها الطفل حتى سن ١٤ سنة. مدارس برسوم تافهة لرعاية الأطفال دون سن المدرسة طول اليوم.

(التعليم فى جميع مراحله بالجمان، مع تقديم إعانات ملابس، وإعانات معيشية لغير القادرين وتقدم للطلبة قروض دراسة تصل إلى ٢٥٠ جنيهاً للطلبة المجتهدين.

(تقدم الدولة قروضاً لتأثيث منازل العرسان تصل إلى ٣٠٠ جنيهاً بفائدة بسيطة تسدد على خمس سنوات.

(إن ثلث الضرائب التى يدفعها الشعب السويدى تنفقها الدولة فى التأمينات الاجتماعية، وتدفع الدولة ٨٠ فى المائة منها فى مساعدات نقدية. أن أضخم ميزانية هى ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية التى وصلت هذا العام إلى ٣٣٤ مليون جنيه. ثم

تليها ميزانية وزارة التربية وقد بلغت ١٣٣ مليون جنيه . بينما تنزل ميزانية القصر الملكي إلى حوالي ٤٠٠ ألف جنيه فقط .
(مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة وتكوين أسرة فان الخط البياني لعدد سكان السويد يميل إلى الانقراض .. مع وجود الدولة التي تكفل للفتاة إعانة زواج ثم تكفل لطفلها الحياة حتى يتخرج في الجامعة . فان الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم انجاب أطفال على الإطلاق .

(يقابل هذا :

(انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين إلى غير المتزوجين ..

(وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعيين ..

(مع ملاحظة أن ٢٠ في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبدا .

(لقد بدأ عهد التصنيع وبدأ معه المجتمع الاشتراكي في السويد عام ١٨٧٠ .

كانت نسبة الأمهات غير المتزوجات في ذلك العام ٧ في المائة وارتفعت هذه النسبة في عام ١٩٢٠ إلى ١٦ في المائة ، والإحصاءات بعد ذلك لم أعثر عليها ولكنها ولا شك مستمرة في الزيادة .

(إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم كه . إن طلاقاً واحداً

يحدث بين كل ست أو سبع زيجات - طبقاً للإحصاءات التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد . والنسبة بدأت صغيرة وهي مستمرة في الزيادة .. في عام ١٩٢٥ كان يحدث ٢٦ طلاقاً بين كل ١٠٠ ألف من السكان . ارتفع هذا الرقم إلى ١٠٤ في عام ١٩٥٢ . ثم ارتفع إلى ١١٤ في عام ١٩٣٤ .

(سبب ذلك أن ٣٠ في المائة من الزيجات تتم اضطراراً تحت ضغط الظروف بعد

أن تحمل الفتاة ، والزواج بحكم (الضرورة) لا يدوم بطبيعة الحال . ويشجع على الطلاق أن القانون في السويد لا يضع أية عقبة أمام الطلاق ، إذا قرر الزوجان أنهما يريدان الطلاق فالأمر سهل جداً . وإذا طلب أحدهما الطلاق فإن أى سبب بسيط يقدمه يمكن أن يتم به الطلاق .

(وإذا كانت (حرية الحب) مكفولة في السويد .. فهناك حرية أخرى يتمتع

بها غالبية أهل السويد .. أنها (حرية عدم الإيمان بالله) ! لقد انتشرت في السويد الحركات التحريرية من سلطان الكنيسة على الإطلاق وهذه الظاهرة تسود النرويج والدنمارك أيضاً . فالمدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويثيرونها في عقول النشء والشباب .. أن الكنائس موجودة في كل مكان ولكنها أقرب إلى التحف الأثرية . والدولة تصرف على الكنائس وتدفع مرتبات القسوس . ولكن

الكنيسة لا تفتح أبوابها إلا صباح الأحد لبضع ساعات ولا يؤمها إلا عدد محدود جداً من العجايز أمثال جدتى وجدتك، والنكتة التى تسمعها منهم: انهم حددوا ساعات العمل للكنيسة بثلاث ساعات فى الأسبوع. وانها من حقها بعد ذلك أن تأخذ أجازة.. لم يعودوا يؤمنون بأن الدين هو وسيلة إلى إشباع حاجات النوع الإنسانى!

(وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الجديد فى السويد وباقي دول اسكندنافيا. إن افتقادهم للإيمان يجرفهم إلى الانحراف وإلى الإدمان على المخدرات والخمور.

.. (وقد قدر عدد أطفال العائلات التى لها أب مدمن بحوالى ١٧٥ ألفاً. أى ما يوازى ١٠ فى المائة من مجموع أطفال العائلات كلها.. وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف.. إن من قبض عليهم البوليس السويدي فى حالة سكر شديد من المراهقين بين سن ١٥، ١٧ يوازى ثلاثة أمثال المقبوض عليهم بنفس السبب منذ ١٥ عاماً! وعادة الشراب بين المراهقين والمراهقات تسير من سيئ إلى أسوأ.. ويتبع ذلك حقيقة رهيبة:

إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ فى السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية. ولا شك أن التماذى فى التمتع بحرية عدم الإيمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية.. ويزيد من دواعى تفكك الأسرة ويقربهم إلى هوة انقراض النسل..

(قال لى صحفى نرويجى:

(إن مستقبل شباب اسكندنافيا يتجه إلى الهاوية بلا إيمان..

قلت له:

(وماذا تفعل حكومتكم لدرء هذا الخطر؟

أجاب مثلاً:

(إن حكومتنا أيضاً ليست مؤمنة).. (أخبار اليوم).

* * *

وبدون أى تعليق أو تعقيب نغلق هذا الفصل على هذه النذر الرهيبة فهى ناطقة بذاتها. إن الذين يخالفون قانون الفطرة، لا يمكن ان يمحضوا بلا عقاب.. وهو عقاب رهيب ولو تفتحت عليهم أبواب كل شئ من خيرات الأرض ورخاء العيش ومضاعفة الدخل، والضمائمات المادية الخيالية. فللحياة الإنسانية قوانينها الفطرية الصارمة التى لا تتجامل، ولا تتخلف، ولا تلين.

هذه القوانين هي التي يقول عنها الدكتور الكسيس كاريل:
(إنهم لم يدركوا أن أجسامهم وشعورهم تتعرض للقوانين الطبيعية. وهي
قوانين أكثر غموضاً - وإن كانت تتساوى في الصلاة - مع القوانين الدنيوية. كذلك
لم يدركوا أنهم لا يستطيعون أن يعتدوا على هذه القوانين دون أن يلاقوا جزاءهم).
ولقد حذر الله - سبحانه - عباده عواقب التعرض للخلاف عن هذه القوانين.
وذلك حين يعرضون عن منهج الله وهداه المتمشي مع سنته في الكون فلا تكون لهم
من عواقبها نجاة:

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
أَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ فَإِذَا هُمْ مَبْئُوسُونَ ﴾ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].

﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَطْنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا
أَمَرْنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].
وصدق الله العظيم.

* * *

ولعل بهذا نوضح موضوع المؤيدات الفطرية التي تجعل الإنسان أمام طريق وحيد
عليه أن يسلكه هو طريق الله المتمثل بالإسلام دينه الحق ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾
[آل عمران: ١٩]. الإسلام الذي أنزله الله على محمد عبده ورسوله ﷺ ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ
غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

* * *

القسم الثاني

المؤيدات الربانية

ويقسم إلى قسمين:

(أ) المؤيدات الربانية في الدنيا .

(ب) المؤيد الرباني الثاني : الآخرة

(أ) المؤيدات الربانية فى الدنيا

ما ذكرناه فى المؤيد السابق من عقوبات الفطرة هو من نوع النتائج المترتبة على مقدماتها، أو من نوع تحقيق القضية إذا وجدت أسبابها. أما المقصود بهذا المؤيد هنا فهو العقوبة المترتبة على الذنب بفعل الله قهراً للمذنب والكل فى الحقيقة فعل الله، ولكن ذلك عقوبة تظهر نتائجها بشكل واضح دون أن يراعى للقهر الإلهى تدخل ظاهر فيها. وهذا يرى فيه بشكل ظاهر تدخل القهر الإلهى.

وحتى يتضح هذا المقام نضرب مثلاً:

إن من عقوبات الفطرة على اللواط هى اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء مما يؤدى إلى الإخلال بعملية التوالد لبقاء النوع.

فأمة كامئة لوط مثلاً عندما أصيبت بهذا الداء واستشرى بها فإنه يعرضها إلى الفناء عملياً إذا مشى بهذا الانحراف إلى منتهاه فهذه عقوبة فطرية على جريمة بعينها ولكن زيادة على ما يترتب على هذه العقوبات الفطرية فإن الله عذب هذه الأمة عذاباً آخر استأصلها به إذ جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود.

فالذى نعينه فى هذا الباب هو هذا النوع من العقوبات الآلهية التى يعاقب بها المنحرفون عن أمره والمجرمون.

وقد قص الله علينا فى القرآن أنواعاً من هذه العقوبات عاقب بها أقواماً أو رجالاً لارتكابهم جرائم الانحراف عن أمره وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام ننقلها أولاً ليتضح لنا الأمر ثم نعقب على ذلك ببعض التعليقات وعلى هذا فبحثنا هذا سينقسم إلى قسمين أولاً: نماذج من العقوبات، ثانياً: تعليقات.

أولاً: نماذج من العقوبات

(أ) قازون:

﴿إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۖ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْهِدِينَ ۖ﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ

ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ * فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ * وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَذِّبُ اللَّهُ بِسُوءِ مَا يُقَالُ لِمَنِ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ يَقْدَرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاهُ وَيَكَذِّبُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ﴿ [التقصص: ٧٦ - ٨٢] .

(ب) أصحاب الجنة :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَحْشُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ * أَنْ أَغْدُوا عَلَى حَرِّئِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافتُونَ * أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا يَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِنٌ * وَغَدُوا عَلَى حَرٍِّ قَادِرِينَ * فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ * عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ * كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ [القلم: ١٧ - ٢٣] .

(ج) صاحب جنتين :

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَّفْنَاهُمَا بِتَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا * كُنْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا * قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا * لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَى أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا * فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا * أَوْ يَصْبِحَ مَاؤُهَا غُورًا فَلَنْ لَا تَمُوتَ لَهُ ظَلَمًا * وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ عَلَى مَا انْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٣٢-٤٣﴾ [الكهف: ٣٢ - ٤٣].

(د) المعتدون من اليهود على حرمة يوم السبت:

﴿وَأَسْلَمْنَا عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذْرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: ١٦٣ - ١٦٦].

(هـ) قوم نوح:

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ * فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ * فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدَسَرَ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ﴾ [القمر: ٩ - ١٦].

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٦، ٧٧].

(و) عاد:

﴿كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ * تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ﴾ [القمر: ١٨ - ٢١].

﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٦ - ٨].

(ز) ثمود:

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ * فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثْلَا أَحَدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَقِيَ ضَلَالًا وَسُعْرًا * أُولَئِكَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ * سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ * إِنَّا مُرْسَلُونَ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ * وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَضَرٌ * فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيِّحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴾ [القمر: ٢٣ - ٣١].

(ح) قوم لوط:

﴿ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ * قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ * قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ * وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ * فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ * وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ * وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ * قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون * وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُون * قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ * قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ * لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ * فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ * وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٦١ - ٧٧].

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٢، ٨٣].

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْتَهَكُونَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠ - ٨٤].

(ط) قوم شعيب:

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ

بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ
 وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُفِّرْكُمْ
 وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ * وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ
 وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مَلَّتِنَا
 قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ * قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ
 مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
 تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ * وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ * فَآخَذَتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
 جَاثِمِينَ * الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ
 * فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ
 قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿ [الأعراف: ٨٥ - ٩٣] .

(ى) فرعون وقومه:

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾ [الأعراف: ١٣٠] .
 ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ
 فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ * وَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
 بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * فَلَمَّا
 كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالْغَوَةِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٣ - ١٣٦] .

(ك) بنو إسرائيل:

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا
 كَبِيرًا * فَيَاذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ
 الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ

وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا * إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ لِيَسُوُّوْا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلُوا
تَتَبَرَّأ * عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾
[الأنعام: ٤ - ٨].

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ
وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَأَتَاكُم مَّا لَمْ يَأْت أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ * يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا
قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا حَتَّىٰ يُخْرِجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ * قَالَ
رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ
غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا
فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي
فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * قَالَ فَإِنَّهَا مُتَحَرِّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ
فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٠ - ٢٦﴾ [المائدة: ٢٠ - ٢٦].

(ل) أصحاب النبي ﷺ:

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ
بِمَا رَحِمْتَ ثُمَّ وُلِّيتُمْ مُدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ
جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جِزَاءُ الْكَافِرِينَ * ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥ - ٢٧﴾ [التوبة: ٢٥ - ٢٧].

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي
الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّن بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾
[آل عمران: ١٥٢].

ثانياً: تعليقات:

(أ) يلاحظ من الأمثلة القرآنية السابقة أن عقوبة القهر الإلهي في الدنيا تأتي
بأشكال متعددة فقد تكون غرقاً، وقد تكون صاعقة، وقد تكون مرضاً، وقد تكون

زلزلا، وقد تكون... وفي الحقيقة ما من مصيبة يصاب بها الإنسان إلا وهي أثر من آثار هذا القهر، وقد ذكرت هذا المعنى الآية ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ [البقرة: ٢٥٠].. وإن لم تكن المصيبة عقوبة فهي تربية أو امتحان أو ترقية لمقام ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

(ب) أن عقوبة القهر الإلهي العام لا تظهر إلا إذا سبقها رخاء، لذلك كان من سنة الله أن يمد للظالمين والكافرين، فترى الظالمين والكافرين مهما ذكروا لا يتذكرون، وعندئذ تنزل بهم عقوبة القهر الإلهي فإذا هم زاهقون وقد ذكرت هذا المعنى الآيات:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقَطَّعْ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٢ - ٤٥].

(ج) يلاحظ أن الكافرين والغافلين لرؤيتهم اضطراب نزول البلاء والرخاء عليهم وعلى الناس غيرهم لا يظنون أن الله دخلاً فيما يحدث من ذلك بل يتصورون أن ذلك محض عادة طبيعية ومصادفة غير مقصودة فإذا وقع زلزال لا يربطون بين الزلزال وعقوبة الله وإذا حدث خسف لا يربطون بينه وبين عقوبة القهر الإلهي وإذا حدث غرق أو عواصف أو صواعق فهذا كله لا علاقة لعقوبة القهر فيه مادام نازل بغيرهم ولم يستأصلوا بعد وقد ذكر القرآن هذا المعنى بقوله:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ * ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الاعراف: ٩٤، ٩٥].

﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ﴾ [الرعد: ١٣].

(د) وعلى عكس الكافر والغافل يكون المسلم، فما من مصيبة تنزل به مهما كان شأنها صغيرة أو كبيرة، عامة أو خاصة، إلا وتجعله بحس أنه فعل شيئاً استحقها به فيرجع إلى الله ويتوب.

﴿ أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

وينتج عن هذا أن المسلم يأخذ درساً من المصيبة فترجعه إلى الله، ويفكر ماذا فعل حتى استحقها، فيحاسب نفسه ويظهرها. وينتج عن ذلك كذلك أن يرضى بالمصيبة لما أنها عقوبة عاجلة على ذنب في الدنيا تكفره عنه فيصبر ويحتسب ولا يتضجر، وفي الحديث:

(ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها) متفق عليه .

(ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها) متفق عليه .

(ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقي الله تعالى وما عليه خطيئة) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح .

عن مصعب بن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله .. أى الناس أشد بلاء؟ قال : (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . يتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان شديداً فى دينه صلباً اشتد بلاؤه وإن كان فى دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبيد حتى يتركه يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة) أخرجه الترمذى .

وعن جابر رضى الله عنه : دخل رسول الله ﷺ على أم السائب رضى الله عنها فقال ﷺ : (مالك تزقزين)؟

ف قالت : الحمى .. لا بارك الله فيها . فقال : (لا تسبى الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكبر خبث الحديد) .

(هـ) إن عقوبة القهر الإلهى فى الدنيا ليس شرطاً أن تنزل بكل كافر أو منافق ، قد تنزل وقد يمد الله لأمثال هؤلاء ليعذبهم فى الآخرة ، ولعذاب الآخرة أشد :

﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ * فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَآئِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ * لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتَرْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَكُمْ تُسْأَلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١١ - ١٥].

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ

أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ
صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ * [النساء: ٦٠ - ٦٢].

﴿ ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا * وَبَيْنَ شُهُودًا *
وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا * سَأَرْهَقَهُ صَعُودًا ﴾
[المدثر: ١١ - ١٧].

(و) وقد تكون عقوبة القهر الالهى متمثلة بتسليط أمة على أمة، أو الناس على
الناس. قال تعالى:

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥].

ولعل الصورة المخيفة للواقع القريب ترينا مظاهر هذا.

لقد خلق الله هذا الكون ليستخدمه الإنسان لصالحه، وإذا بالإنسان يستخدمه
لتدمير كل شيء. ولعل ما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية مثالان على هذا
النوع من القهر.

وقد يسلط الله على المسلمين بذنوبهم غير المسلمين، وتروج بين الناس حكمة
تمثل هذه السنة لله تقول: (إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني) وفي
الآثار ما يؤيد هذه الحكمة، وفي الواقع ما يدل عليها.

(ز) مما تقدم تعلم أن عقوبة القهر الالهى تظهر بمظاهر متعددة وكلها مستورة
بعالم الأسباب.

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ
مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٤].

ونعيد هنا الفكرة التي ذكرناها أكثر من مرة:

أن الكافر لا يرى إلا السبب المادى القريب.

أما المؤمن فيرى أن كثيرا من الأسباب المادية ترافقها أسباب غيبية. يعرفها
بواسطة الرسول الصادق، كالموت له سبب حسى كالسكبة القلبية، وسبب غيبى هو
نزع الروح من الجسد بواسطة الملك.

ثم المؤمن بعد ذلك يرى أن السبب الحسى والسبب الغيبى حال وجوده يكونان

بقدره الله دائماً وأبداً. ومن ثم تكون عند المؤمن ملكة الاعتبار، وتموت هذه الملكة عند الكافر. إن المؤمن يرى الله وراء كل شيء، وراء النعمة والنعمة، والبصر والخذلان، والضر والنفع، والبأساء والضراء ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. والكافر أعمى البصر والبصيرة، لا يرى إلا ظواهر الأشياء ولا يعرف حقائقها:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الروم: ٧].

وهو دائماً يعذب ويشقى جسدياً أو نفسياً، وهو لا يحس بأن ذلك بسبب بعده عن طريق الله ودينه وشريعته، أى الإسلام.

(ب) المؤيدات الربانية فى الآخرة

الكلام عن الآخرة يأتى فى الدرجة الثانية بعد الكلام عن الله جل جلاله، ولكننا بدأنا دراساتنا فى الأصول الثلاثة بالكلام عن الله وختمناه بالحديث عن الآخرة . . على اعتبار أن الآخرة هى النهاية، والإسلام هو الطريق إليها، فهى خاتمة المطاف .
وقد حرصنا أثناء الكلام عن الآخرة أن نعرض للموضوع بأساليب متعددة، وأن ننقل فيه لأعظم من كتبوا عنه ليتأكد مضمونه فى القلب تأكيداً تاماً . فبدأنا الحديث عنه بنقول للشيخ سعيد النورسى . وختمنا الحديث عنه بكلام للمودودى فيه .
وتصرفنا فى كلامهما نوع تصرف لا يخل بالمعنى لينسجم مع طبيعة هذا الكتاب . وإذا كثرت النقل فى هذا الفصل، فلأننا نود تقليب الحديث حتى لا يبقى لكافر حجة، ولم نرد فى الكتاب كله إلا تربية الإيمان، فما أعاننا على ذلك أخذناه دون نظر إلى ما يمكن أن ينتقدنا فيه الناقدون .
ولنبداً الآن الحديث عن اليوم الآخر:

(١)

يقول الشيخ سعيد النورسى :
(انظر إلى قوة حقانية الحشر والآخرة، فلا يمكن أن يكون سلطان بلا مكافأة للمطيعين ومجازاة للعاصين .
لاسيما : إذا كان له كرم عظيم يقتضى الإحسان، وعزة عظيمة تقتضى الغيرة، وهذه الدار لا تفى بعشر معشار ذلك الكرم وتلك العزة .
لاسيما : إذا كانت له رحمة واسعة تقتضى فضلاً يليق بسعة رحمته، وله جلال يقتضى تربية من يستخف به ولا يوقره .
لاسيما : إذا كانت له حكمة عالية تقتضى حماية شأن سلطنته، برحمة الملتجئين إلى جناحه، وتقتضى المحافظة على حشمة مالكه بمحافضة حقوق رعيته .
لاسيما : إذا كانت له خزائن مشحونة، وكرم مطلق، وهذا يقتضى دار ضيافة دائمة ووجود ضيفان على الدوام .
وكيف وله كمالات تقتضى التشهير بالمجرمين .
وكيف وله جمال بلا مثل، ولطائف حسن بلا نظير، وهذا يقتضى إشهاداً ومشاهدين، ومشتاقين متحيرين، إذ الجمال الدائم لا يرضى بالمشتاق الزائل .

لا سيما : ومشاهد آثار سلطانه تدل على أنه فى نهاية العظمة .
انظر إلى رعيته فكأنما اجتمعوا فى منزل سفر، يملا ويفرغ كل يوم، وكأنما
حضرُوا فى ميدان امتحان يتبدل كل وقت، وها هم توقفوا ليشهدوا غرائب صنعة
الملك، فهذا كله يقتضى بالضرورة أن يوجد خلف هذا المنزل والميدان والمشهد دارا
دائمة، مليئة مشحونة بأجود مما رأوا خلال السفر.

لاسيما : إذا كان الملك فى نهاية الدقة فى صفة الحاكمية، فهو يكتب
ويستكتب أدنى حاجة وأهون عمل وأقل خدمة، ويأمر بأخذ صورة كل ما يجرى فى
ملكه، ويستحفظ كل فعل وعمل، فهذا الحفظ يقتضى المحاسبة، وخاصة فى أعظم
الأعمال من رعيته.

لاسيما : إذا كان الملك قد وعد وأوعد مكرراً بما إيجاده عليه حين يسير، ووجوده
للرعية فى نهاية الأهمية، فخلف الوعد غاية فى البعد عن العزة والافتدار.

لاسيما : إذا أخبر كل رسول للملك أنه أعد للمطيعين والعاصين دار مكافأة
وجزاء، وأنه يعد وعداً قوياً، ويوعده وعيداً شديداً، وهو أجل وأعز منه أن يذل ويتنزل
بخلف الوعد، والمخبرون متواترون وهذه السلطنة العظيمة لا تقوم على هذه الأمور
الزائلة الواهية المتبدلة السيالة فقط.

لاسيما : إذا أظهر الملك فى المنازل الزائلة، والميادين الهائلة آثار حكمة باهرة،
وعناية ظاهرة، وعدالة عالية، بحيث يعرف باليقين من له بصيرة أنه لا يمكن أن يوجد
أكمل من حكمته وعنايته ورحمته وعدلته، فلو لم يكن فى دائرة مملكته أماكن
دائمة خالدة للزم إنكار هذه الحكمة المشهودة، وإنكار هذه الرحمة الظاهرة، وإنكار
هذه العدالة المنظورة.

لاسيما : والكرم بلا نهاية يقتضى الامتنان والتنعيم بلا نهاية، وهما يقتضيان
قبول المنة والتنعيم بلا نهاية، وهما يقتضيان دوام وجود الشخص المكرم ليقابل دوام
التنعم بشكر المنة الدائمة وإلا لصار المنعم عليه يتغص ليتذكر الزوال الأبدى.

* * *

إن الحقائق المستقرة الثابتة أن صاحب الجمال يجب أن يشاهد جماله وينظر إلى
محاسنه، فالحسن والجمال يقتضيان الشهود والإشهاد.
إن هذا العالم كما يستلزم صانعه بالقطع واليقين، فصانعه يستلزم الآخرة
بلا شك ولا ريب.

* * *

لا سيما : وأن مالك هذا العالم يجيب المنهوف المستغيث، والداعى المستجير،

وأنه يسمع أخفى نداء من أخفى خلق . فهذا يقتضى أن تسعف أعظم حاجة من أعظم عباده وأحب خلقه إليه .
خاصة إذا أمن على دعاء ذلك الحبيب جميع الخلق بالنسبة الأقوال والأحوال .
وأى حاجة أعظم من الخلود .

خاصة إذا كانت تلك الحاجة كلمح البصر، سهلة يسيرة على الملك الكريم .
خاصة إذا تضرع ذلك الحبيب أنواع التضرعات الحزينة، متذللًا بأنواع الافتقارات، متحبيبا بأنواع العبادات، وقد اصطف خلقه مؤتمنين به، مؤمنين على دعائه الأنبياء والأولياء والأصفياء، والطلب الجنة والبقاء، والسعادة الأبدية والرضا، قبل أن يكون هذا كان .

لا بد أن يتفطن الإنسان أن هذه الدنيا ليست بذاتها ولذاتها، بل هي منزل يملا ويفرغ، وساكنوها مسافرون يدعوه رب كريم إلى دار السلام، وأن هذه الزينة فيها ليست للذة والنزهة فقط بدليل أنها تلذذ آتًا . ثم تؤلك بفراقها أزمانًا، وتذيقك لتفتح شهيتك ولكنها لا تشبعك لقصر عمرها أو لقصر عمرك، فهي للعبارة والشكر، وهي للشوق إلى الأصول الدائمة، والغايات العلوية، وأن ما فيها من الزينة صور لما ادخره الرحمن في الجنان لأهل الإيمان، وأن هذه الفانيات اجتمعت اجتماعاً قصيراً لتؤخذ صورها وتمثيلها ومعانيها ونتائجها نماذج فينسخ منها مناظر دائمة لأهل الأبد، فيختار منها صانعها ما يشاء لأهل البقاء، وقد فعل .

* * *

انظر من كلمات القدرة إلى هذه الزهرة التي تنظر إليها في وقت قصير . ثم تفنى، تراها كالكلمة التي تزول وتترك في الأذان صدًى لآلاف مثلها، وفي العقول كذلك من معانيها . إذ هي وقت تمام وظيفتها تبقى وتودع في حافظتنا وفي حافظتنا كل من رآها الشهادة، وفي بذورها صورها ومعانيها، حتى كأن بذورها وعقولنا - مجرد حفظ زينتها وصورتها - وكأنها منازل لبقائها، وقس على هذه الزهرة ما فوقها وفوق ما فوقها من ذوى الأرواح الباقية تجد أن الإنسان ليس سدى يسرح كيف يشاء، بل تؤخذ صور أعماله وتكتب وتحفظ ليحاسب، أن تخريب الخريف لجمال الربيع إنما هو ترخيص بتمام الوظيفة، واستعداد لوفود وفود جديدة، وتحضير لمحىء مصنوعات موظفات، وتنبيه من الغفلات والسكرات، أن لصانعها العالم عالمًا آخر يسوق إليه عباده ويشوقهم إليه، وأنه قد أعد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

* * *

انظر إلى حافظة البشر، وثمره الشجر، ونواة الثمر، وبذر الزهر، لتفهم عظمة إحاطة اسم الله الحفيظ حتى في الحائل الزائل، وقس على هذا ما يجري في العوالم الغيبية لتعلم أن لصاحب هذا العالم اهتماماً عظيماً بانضباط ما يجري في ملكه، وأن له نهاية الكمال في حاكميته، وأن ربوبيته على خلقه تامة، فهذا كله يصرح أنه لا بد من حساب، والا لماذا تحفظ الأعمال والأفعال والأقوال.

إن هذا كله يستلزم المحاسبة. خاصة لأعظم الأعمال، من أكرم المخلوقات وأشرفها الإنسان، لأن الإنسان كالشاهد على شئون الربوبية، وكالدلال على الوجدانية، وكالمشاهد لتسيب الوجود.

﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦].

كلا بل سيحاسب على السب واللبد، وسيذهب إلى الحشر ليتقرر مصيره إلى الأبد، وما الحشر والقيامة بالنسبة إلى قدرة الله إلا كالربيع بعد الخريف. إن كل ما يقع معجزات قدرته، ولكنها تشهد على قدرته مستقبلاً ومآلاً.

* * *

ليس إيجاد الحشر بانقلاباته وما فيه بأعسر عليه من إيجاد الربيع بتحولاته وجناته ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]. كيف لا يصدق حديث من هذه الموجودات كلماته الصادقة، وهذه الكائنات آياته الناطقة.

* * *

لقد أخبر كل من ذهب من الظاهر إلى الحقيقة، من ذوى الأرواح النيرة، والقلوب المنورة والعقول النورانية، ودخل في حضرة قربه سبحانه، أنه أعد للمطيعين والعاصين دار مكافأة وجزاء.

تأمل في كيفية إحياء الأرض في الحشر الربيعي كي ترى قريباً من ثلاث مائة ألف حشر ونشر، بكمال الانتظام في مقدار ستة أيام، وبكمال الامتياز والتشخيص مع غاية اختلاط تلك الأموات غير المحصورة، مشتبكة منتشرة متداخلة في صحيفة الأرض، فمن يفعل هذا كيف يؤوده شيء، وكيف لا يخلق السموات والأرض في ستة أيام، وكيف لا يكون حشر الإنسان كالمح البصر بالنسبة إليه. من يكتب ثلاثة مائة ألف كتاب قد انمحت حروفها في صحيفة واحدة معاً، بلا خلط ولا غلط ولا مرج ولا مرج، كيف يعجز عن استنساخ كتاب هو ألفه أولاً ثم محاه.

﴿فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الروم: ٥٠].

يا من رافقني بفهمه من أول المسألة إلى هنا، لا تظنّ انحصار الدلائل فيما سبق، كلا.. بل يشير القرآن الحكيم إلى مالا يعد ولا يحصى من أمارات، إن خالقنا سينقلنا من هذا المشهد المؤقت إلى مقر سلطته الدائمة كما لوح القرآن إلى مالا يعد ولا يستقصى من علامات على أنه جل جلاله سيبدل هذا المملكة السيارة القابلة للفناء بتلك المملكة المستمرة (السرمدية) أ. هـ.

وبعد ..

﴿ بَلْ إِدَارِكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴾

[النمل: ٦٦].

﴿ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴾

[السجدة: ١٠].

﴿ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ *

أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿ [الصافات: ١٥ - ١٧].

﴿ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴾ [المدثر: ٥٣].

لقد استبعدوا الموضوع لأن مقدماته القريبة والظاهرة لا تدل عليه كما يستبعد العامي رقما حسابيا ضخما بداياته صغيرة جدا.

قالوا: لما اخترع صاحب الشطرنج الشطرنج، عرض عليه أن يطلب مكافأة، فقال: مكافأتى أن تضع فى البيت الأول من بيوت الشطرنج حبة قمح، ثم تضع فى الثانية ضعفها، ثم فى الثالثة ضعف ما وضعت فى الثانية، وفى الرابعة ضعف ما وضعت فى الثالثة، وهكذا حتى تتم بيوت الشطرنج الأربعة والستون. وتصور ملكه، أن هذا طلب بسيط يكفى فيه رطل من القمح ولكن عندما حسبت تبين أن قمح العالم كله يومذاك لا يكفى ولا لسنوات لإتمام العملية.

وقالوا: لو أخذنا ورقة سيجارة وقسمناها ووضعنا الناتج فوق بعضه ثم قسمنا الناتج ووضعناه فوق بعضه ثم قسمنا الناتج ووضعناه فوق بعضه وكررنا العملية ٤٨ مرة فإن سمك الناتج يكون من الأرض إلى القمر، ولكنك لو سألت أميا عن الناتج لأجابك أن سمك الناتج خمسة سنتيمترات أو عشرة أو خمسة عشر أو متراً أو مترين، أما أن تكون النتيجة كذلك فهو يراها قبل الدليل أشبه بالخرافات.

المسألة بالنسبة لليوم الآخر هكذا، عندما يدرسها الإنسان من مقدماتها القريبة يراها غير متوقعة، ولكن عندما ينظر إليها نظرة شاملة يراها كالنتيجة الرياضية لا تتخلف ولا يطرأ عليها الشك.

فلننظر إلى المسألة نظرة شاملة:

إن المسألة بكل بساطة هى ما يلى:

١ - ان الله عز وجل موجود وقد رأيناه دليل ذلك فى البحث الاول (الله).

٢ - والله عز وجل عليم، وقد رأينا دليل ذلك.

٣ - والله عز وجل قادر، وقد رأينا دليل ذلك.

٤ - والله عز وجل مريد، وقد رأينا دليل ذلك .

٥ - والله عز وجل عادل، وقد رأينا دليل ذلك .

٦ - والله عز وجل منتقم، وقد رأينا دليل ذلك .

٧ - والله عز وجل كريم ومنعم، وقد رأينا دليل ذلك .

فهذا الاله القادر الذي خلق السموات والأرض لا يعجزه أن يخلق الإنسان مرة ثانية، وهذا الاله العليم بكل شيء لا تعزب عنه ذرات الإنسان إذا أراد جمعها، وأن هذا الاله العادل أعلم بكيفية الجمع الذي لا يكون معه ظلم، ومقتضى عدله أن يحاسب الإنسان، لأنه سخر له كل شيء، ومقتضى عدله أن لا يكون من أحسن كمن أساء، ومقتضى عدله أن يقتص للمظلوم من الظالم.

وهذا الاله المنتقم مقتضى انتقامه أن ينتقم ممن حاربوه وآذوا رسله ولم يطيعوه، وهذا الاله الكريم المنعم مقتضى إنعامه أن يحسن لمن أحسن وأطاع ووالى أولياء الله فى الدنيا .

وأخيراً هذا الآله الفعال لما يريد، أراد أن تكون المسألة بالنسبة للإنسان من المخلوقات الظاهرة، والجنان من المخلوقات الغيبية هكذا، ولا يستل عما شاء وعما أراد، لأن عظمته وجلال شأنه أكبر من أن تحاسب ، بل هى تحاسب من شاءت .

ثم أن رسل الله صلوات الله عليهم وسلامه كلهم أخبروا الإنسان أن أمامه بعثا ثانيا وحياة ثانية دائمة وجنة أو ناراً، هؤلاء الرسل الذين قامت الأدلة الكاملة على صدقهم قد أخبرونا عن الله فلم يبق أمام الإنسان إلا أن يكيف سلوكه تبعاً لذلك . وقد ناقش الله فى القرآن منكراً اليوم الآخر نقاشاً طويلاً، وأقام عليهم الحجة به، فلنعرض نماذج من نقاش القرآن لهؤلاء .

(٣)

(أ) قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمُ عَذَابُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ * وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ ٦ - ٣ ﴾ .

ردت هذه الآيات على المنكرين بما يلى :

١ - بينت حكمة الساعة وأنها لإثابة المحسن، وتعذيب الذين حاربوا الله ورسوله وصدوا عن سبيله.

٢ - أشارت إلى أن الله الذي لا يعزب عن علمه شيء هو الذي أراد هذا.

٣ - القرآن حق، يعلم هذا كله من عنده علم، وكون القرآن حقاً وقد أخبر بها فذلك دليل على أنها آتية.

(ب) ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُبَيِّنُكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مُمْزِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئَنَا خَسِيفٌ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ نَسْقُطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّذِيبٍ ﴾ [سبأ: ٧ - ٩].

١ - لفتتهم هذه الآيات إلى الخبير لهم عن الساعة وهو محمد عليه الصلاة والسلام وسألتهم: هل هو كذاب على الله أو مجنون؟ فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الضالون.

٢ - لفتتهم إلى قدرة الله في السماء والأرض وما يمكن أن يحدث فيهما بقدرته، وبينت أن الذي يعرف قدرة الله في خلقه يجد ذلك آية على أن الله قادر على إقامة الساعة.

(ج) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِمَّنْ نُطْفِئُكُمْ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّينَ لَكُمْ وَنَقُرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٥ - ٧].

عاجلت الآيات شك الشاكين بما يلي:

١ - لفتتهم إلى نشأتهم كيف أنهم كانوا تراباً ثم صار التراب غذاء ومن الغذاء تكون المنى ثم كان اللقاح ثم بدأ تطور الجنين حتى ولد طفلاً ثم كبر ثم عمج، فالله الذي نقل الإنسان من طور إلى طور حتى أوصله إلى ما وصل إليه، هل يعجزه أن يخلق الإنسان مرة ثانية دفعة واحدة.

٢ - لفتتهم الآية إلى النبات الذى يجف حتى يموت كيف يحييه الله عز وجل مرة ثانية، فالله الذى فعل هذا أيعجزه أن يخلق الإنسان مرة ثانية؟ إن الله الذى فعل هذا وهذا قادر على أن يبعث الناس جميعاً مرة أخرى فلا مجال للشك إذن بقيام الساعة.

(د) ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٧٧ - ٨٣].

١ - لفتت الآيات الإنسان إلى موقفه الشائن حيث يقف خصماً لله الذى خلقه من هذه النطفة الحقيرة.

٢ - ومن خصومة الإنسان لله استبعاده أن يخلقه الله مرة ثانية، مع أنه لو تذكر كيف خلقه الله لأول مرة لم يستبعد أن يخلقه مرة ثانية.

٣ - الله الذى خلق كل شيء للإنسان لا ينبغي للإنسان أن يقف منه هذا الموقف.

٤ - الله الذى خلق السموات والأرض، والذى يخلق بمجرد الإرادة والأمر، ليس قادراً على أن يخلق مثل الإنسان، والذى يقدر على هذا كيف يستبعد منه إعادة الإنسان؟

(هـ) ﴿وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الرعد: ٥].

أشارت الآية إلى أن الذين ينكرون البعث إنما يكفرون فى الحقيقة بالله، إذ لو كانوا يعرفون الله حق المعرفة لما أنكروا الساعة والقيامة، وإنه لعجب أن ينكر الإنسان البعث وهو يعرف الله ويعرف قدرته.

(و) ﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧].

الذى يعرف شيئاً عن سعة الأجرام السماوية، وعن هذا الفضاء الكبير، يعرف

أن خلق الناس بالنسبة إلى ذلك أمر بسيط . فإنكار الإنسان لليوم الآخر شيء عجيب مع قيام الحجة، إن الله هو خالق السموات والأرض .

(ز) ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ ﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦] .

إن الإنسان عندما يتصور أنه غير راجع إلى الله، وأنه غير محاسب، وأنه يعمل ما يريد فعله في هذه الحياة ثم يمضي إلى غير رجعة، إن هذا الإنسان عندما يتصور هذا التصور، إنما يحكم على الأشياء كلها وعلى ذاته خاصة بأنها مخلوقة للعبث واللهو . لا لحكمة، وهو بذلك يتهم الذات الالهية أو ينكرها، والحقيقة خلاف هذا وهذا، والله عز وجل منزّه عن هذا وهذا، بل خلق الإنسان لحكمة، وسيحاسبه على أفعاله كلها .

(ح) ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ أَلَمْ يَكُ نَظْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنًى * ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فُخِّسَتْ * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴿ [القيامة: ٣٦ - ٤٠] .

إن الإنسان الذى أعطى الوجود كله ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [لقمان: ٢٠] لا يعامل كما يعامل التراب وأمثاله، فهو سيطلب بقدر ما أعطى ويحاسب، وهذا منطق الوجود كله، على قدر ما تعطى تطالب، فلن يترك الإنسان وقد أعطى ما أعطى مهملاً، بل سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة من قبل ربه عز وجل، والله الذى خلقه من نطفة ثم طوره قادر على أن يعيده مرة ثانية ليحاسبه .

(ط) ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ * أَئِنذًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ * قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ ﴿ [سورة ق: ٢ - ٤] .

ردت الآية على عجبهم من إعادتهم بعد أن يكونوا تراباً يعلم الله الذى يعلم كل شيء، فيعلم ذراتهم إلى أى شيء تؤول، وما دامت المسألة كذلك فكيف يكون عجب، بل العجب من تصورهم أن الله ذا الجلال والكمال لا يتقدر على إعادتهم .

(ي) ﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّمَا لِمِبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا * أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي

فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِينًا ﴿٤٩﴾
[الإسراء: ٤٩ - ٥١].

استبعدوا أن إذا صاروا تراباً أن يبعثوا، فقال لهم كونوا بعد موتكم أكثر من تراب: حجارة أو حديد أو أى شيء تتصورونه كبيراً: هؤلاء أو غازات أو نباتات أو فى أجسام أخرى أو ... فالذى خلقكم أول مرة وفيكم ذرات الحديد والذهب والفحم هو الذى سيعيدكم مرة أخرى.

(ك) ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * لَيَبْيَنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ * إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾
[النحل: ٣٨ - ٤٠].

إن الله وعد - وإذا وعد لا يخلف الميعاد - أن يقيم الساعة، ويبعث الأموات، والحكمة فى ذلك كى يبين للناس الحق فيما اختلفوا فيه، وليبين للناس أن الرسل كانوا صادقين، وأن الذين كذبوهم هم الكاذبون، وليس ذلك يصعب على الله الذى يقول للشئ كن فيكون. هذه هى الحقيقة ولو جهلها أكثر الناس.

* * *

هذه نماذج من نقاش القرآن للكافرين فى قضية البعث، والقرآن مليء بمثل هذا، فقضية اليوم الآخر تعدل قضية الإيمان بالله فى ميزان القرآن، لذلك كثيراً ما تقتربان، وما وصف الرسل بأنهم مبشرون ومنذرون إلا من أجلها، هذه مهمتهم الأساسية أن يبشروا المؤمنين بجنة الله، وينذروا المكذبين بنار الله. المؤمنون عرفوا الرسل وصدقوهم وقالوا:

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٣، ١٩٤].
والكافرون حاربوا الرسل وأذوهم وعذبوهم وصدوا عن صراط الله عز وجل وقالوا:

﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١].

فاستحق كل من الطرفين جزاء عمله:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ * يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ * وَمَا هُمْ

عَنْهَا بَغَائِينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ * يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ
لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿ [الأنفطار: ١٣ - ١٩] .

هذا هو المؤيد الأعظم لرسول الله، وهذا هو المؤيد الأعظم للإسلام، إن مشيت في طريق الإسلام فلك الجنة، وإن مشيت في طريق ضلال فلك النار، وقبل الجنة والنار نعيم وأهوال أخبر عن ذلك كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأخبر عن ذلك كل رسول لله، وفصل. هذا كله محمد رسول الله وخاتم النبيين.

(٤)

فإن الله عز وجل جعل الحياة بالنسبة للانس والجن حياتين: الحياة الدنيا، والحياة الآخرة، وجعل الحياة الآخرة هي المقر، وجعل الحياة الدنيا هي الممر، قال ابن مسعود: (مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها). وفي الأثر: (كن في الدنيا كغريب، أو عابر سبيل).

فالدنيا ليست دار قرار للإنسان، وكل ما فيها تافه وحقير إذا قيس بالآخرة، كما أنها فانية والآخرة باقية، ومجنون من يفضل فانيا تافها على باقي عظيم، ولكن الإنسان في هذا الموضوع كالطفل الذي يفضل الغريب المألوف على أبيه وأمه القريبين الغائبين، يفضل الأدنى على الأعلى، والعاجلة على الآجلة، لأن العاجلة الأدنى هو منها على تماس، أما الآجلة الأعلى فهو منها على موعد، ولو عقل لعرف أن موعداً من الله وعلى لسان رسوله أوثق إلى مالا يتناهى مما هو في اليد، لأن ما في اليد من الله ونافذ، وما عند الله حاصل وباق.

﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ [النحل: ٩٦] .

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى

* صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعلى: ١٦ - ١٩] .

﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ * وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا

نَاطِرَةٌ * وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٠ - ٢٥] .

ولذلك أكثر الله عز وجل وأكثر رسوله من ضرب الأمثال على حقارة الدنيا وفنائها، وجلال الآخرة وبقيائها، ليعقل من عقل، ويبقى سادراً في جنونه من جن، وأى جنون أكبر من الغفلة عن نعيم الآخرة وشقائقها.

قال عليه الصلاة والسلام: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أحدكم أصبعه هذه - وأشار بالسبابة - في اليوم فليتنظر بما يرجع) مسلم والترمذي.

ومر عليه الصلاة والسلام بالسوق داخلاً من بعض العوالي والناس كنفثيه^(١)، فمر بجدي ميت أسك فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: (أيكم يحب أن هذا له بدرهم)؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بلا شيء وما نصنع به؟ أنه لو كان حياً كان عيباً به أنه أسك. قال: (فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم) مسلم وأبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم) الترمذي.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ * إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَطُنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿[يونس: ٢٣، ٢٤].

وقال: ﴿وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [الرعد: ٢٦] أي متعة لا تدوم.

وقال: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ [الكهف: ٤٥].

وقال: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

والحيوان مصدِر حيي، أي لهي دار الحياة الحقيقية، لا متاع طرّيان المِرْت فيها.

وقال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: ٢٠].

ولكن هذه الحقيقة لا يستفيق عليها في الدنيا إلا المؤمنون، لذلك تصبح الدنيا بالنسبة لهم سجنًا ينتظرون الخروج منه، أما الكافرون فيعتبرونها جنة يتمنون البقاء فيها:

(١) أي يسرون عن يمينه وشماله.

يقول عليه السلام: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) مسلم والترمذى .

ويستفيع على هذه الحقيقة فى الآخرة الكافرون :

﴿ يَوْمَ يَفْتَحُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾ [طه : ١٠٢ - ١٠٤] .

﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ ﴿ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون : ١١٢ - ١١٤] .
ولهذا كله لا يعتبر إنسان فى ميزان الله عالما ولو عرف هذا الكون كله إلا إذا عرف الآخرة وآمن بها وعرف أنها خير من الدنيا :
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾ [القصص : ٨٠] .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الروم : ٦ - ٩] . ومن رأى الأهرام وآثار بعلبك وتدمر رأى آثار عمارة الماضين للأرض .

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَّن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ [النجم : ٢٩ ، ٣٠] .

هؤلاء الذين لا يعرفون الآخرة، ولا يريدونها وقد قصرُوا هممتهم على الدنيا، سينالهم من عذاب الآخرة النصيب الأولى :

﴿ مَن كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ [الشورى : ٢٠] .

﴿ مَن كَانَ يَرْيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا

مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿[الإسراء: ١٨، ١٩].

والفارق بين مريد الدنيا، ومريد الآخرة كبير جداً، يظهر في الاعتقاد، وفي يقظة القلب، وفي السلوك. فطالب الآخرة يفضلها على الدنيا اعتقاداً وشعوراً، ويقدم أعمالها على أعمال الدنيا، ويجعل أعمال الدنيا وسيلة تقربه من رضوان الله في الدنيا والآخرة، فإذا تعارضت صلاته مع عمله قدم صلاته، وإذا عمل عملاً بنية وجه الله، فهو وأعماله على صراط الله الموصل إلى الجنة.

(رحم الله عبد الله بن رواحة كان أينما أدركته الصلاة أناخ).

(٥)

إذن هناك دنيا وأخرى، والحد الفاصل بينهما قيام الساعة، فيقيام الساعة تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة، هذه الساعة التي هي الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة متى تكون؟ إن الله عز وجل قد عمى خبرها فلم يخبر به أحداً.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا * إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا * إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا * كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٤٢ - ٤٦].

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الاعراف: ١٨٧].

فهى إذن لا تأتى إلا بغثة، غير أن لها علامات تدل على قربها، وعندما نقول قربها نعني قربها النسبي، أى بالنسبة لما هو عند الله، أو بالنسبة لعمر الكون. قال تعالى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١]. وقال: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْثَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ [محمد: ١٨].

ومن أشراطها بعثة الرسول ﷺ، روى البخارى عن رسول الله ﷺ: (بعثت أنا والساعة كهاتين) يعنى أصبعيه.

وعلامات الساعة كثيرة وكل علامة من علاماتها شرط لوجودها، فما لم تظهر العلامات كلها لا تقوم الساعة وقد أشار الرسول ﷺ إلى كثير من هذه العلامات وأشار القرآن إلى بعضها، وبعض ما أشار إليه الرسول ﷺ وقع كما رأينا فى بحث

النبوءات من الكتاب الثاني - الرسول - وبعضها لم يقع، والذي لم يقع حتى الآن كثير مما يدل على أن بيننا وبينها بعدا نسبيا أى بعد بالنسبة للزمن من حسابنا، أما بالنسبة لعمر الكون أو للذات الإلهية فذلك قريب ﴿ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧]. وبعض الأشراف وهى التى تسمى العلامات الكبرى تكون قبل قيام الساعة بقليل وهى مقدمات ضخمة بين يدي ذلك الحدث الضخم.

ونحن سنستعرض بعضا من هذه الأشراف مبتدئين بالإشراف التى أشار إليها القرآن: (أ، ب) روى مسلم وأبو داود عن رسول الله ﷺ: (أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتهما فالأخرى على أثرها قريباً).

قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨] وقد فسر الرسول ﷺ آخر هذه الآية فى الحديث الذى رواه الشيخان عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج - وهو القتل - وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذى عرض عليه لا أرب لى فيه، وحتى يتناول الناس بالبنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ فلتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه، ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها).

وفى بعض روايات هذا الحديث يذكر أنه لا تقوم الساعة (...) وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً) وواضح أن هذا العرض الطويل لما يكون قبل الساعة قسم منه قد رأيناه ومضى، وقسم هو الآن فى بداياته، وقسم لم يأت دوره بعد. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ

النَّاسَ كَانُوا بَيِّنَاتٍ لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ [النمل: ٨٢] ولم يرد في نص صريح وصف لهذه الدابة إلا ما ورد في حديث تميم الداري في وصف دابة هي الحساسة - دابة أهلب كثير الشعير لا يدرون ما قبله من دبره - يقول العلماء: أنها هي نفس الدابة. وإنما الوارد عن رسول الله قضية خروجها:

روى أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح ما عدا واحداً هو ثقة، عن رسول الله ﷺ.

(تخرج الدابة فتقسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرّون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين).

وللطيراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات عن رسول الله ﷺ:

(تخرج الدابة من أعظم المساجد فيبينما هم كذلك إذ تصدعت) وأعظم المساجد المسجد الحرام.

(ج، د، هـ) نزول المسيح، وخروج الدجال، وفتح يأجوج ومأجوج.

قال تعالى عن المسيح: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾

[النساء: ١٥٩].

وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ بِهَا﴾ [الزخرف: ٦١].

وقال عن يأجوج ومأجوج: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ

حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٧﴾ وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ ﴿٩٨﴾﴾ [الأنبياء: ٩٦، ٩٧].

وأما الدجال فقد ورد فيه أكثر من سبعين حديثاً، فحديثه متواتر من أنكره لا شك كفر، ومرتبطة موضوعه بنزول المسيح عليه السلام، إذ أن المسيح هو الذي يقتله.

والمسيح والدجال ويأجوج ومأجوج في زمن واحد تقريباً وليس بين الساعة وهذه الأحداث إلا سنوات معدودات.

ولعل أغمض موضوع هنا هو موضوع يأجوج ومأجوج لكثرة الأحاديث الموضوعية، والأوهام الكثيرة التي أحاطت بهم، والحق في ذلك أنهما أمتان من بني آدم كثير عددهما، موجودتان على الأرض، لا نستطيع تعيينهما، ولا تعيين محلها، اكتساحهم للمنطقة العربية، ودخولهم إلى فلسطين من علامات الساعة. أما ما يذكر من أنهم يحاولون يومياً فتح سدّهم ولا يقدرّون. فالحديث غريب وفي رفع مثله نكارة كما ذكر المحدثون.

أما كون الآية ذكرت فتح سدّهم وقرب الساعة فقد رأينا أن الساعة اقتربت منذ

زمن رسول الله ﷺ وذهب بعضهم إلى أن سدهم المقصود به سد الصين العظيم^(١). وبعضهم ذهب إلى غير ذلك وبعضهم ذهب إلى أنهما التتار والمغول، وبعضهم إلى أنه الجنس الآرى كله بما في ذلك الشعوب الأوروبية الحالية، وليس في ذلك كله ما يصلح للقطع غير أن هناك حديثين صحيحين يعطينا بعض الفهم للأمر: روى الشيخان عن زينب بنت جحش أن النبي ﷺ دخل عليها فزعا يقول: (لا إله إلا الله.. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) - وحلق بأصبعيه الأبهام والتي تليها - فقلت: يا رسول الله.. أنهلك وفيينا الصاحون؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث).

وأول شر أصيب به العرب كان على يد التتار والمغول، فكان ما أصيب به العرب يومذاك هو بداية الدفعة الأولى لخروج يأجوج ومأجوج هذا إذا صح فهمنا للحديث.

وفي الحديث الحسن الصحيح الآخر:

(أن النبي ﷺ لما نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١].. الآية قال: أتدرون أى يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال:

ذلك يوم ينادى الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول: يا آدم.. ابعث بعث النار فيقول: أى رب.. وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. فيبث القوم حتى ما أبدووا بضاحكة، فلما رأى الذى بأصحابه قال: اعلّموا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده انكم لمع خليقتين ما كانتا فى شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج ومن مات من بنى آدم وبنى إبليس. ففسرى عن القوم بعض الذى يجدون قال: اعلّموا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كشامة فى جنب البعير - أو كالرقمة فى ذراع الدابة.

من هذا الحديث نفهم أن يأجوج ومأجوج يشكلان نسبة كبيرة من سكان الأرض، مما دعا البعض إلى أن يتصور أنهم من العرق الأصفر من صينيين وغيرهم، أو العرق الأصفر والعرق الآرى كله. والأمر بعد ذلك وقيله إلى الله هو أعلم بهم، كل ما فى الأمر أن من علامات الساعة أن يأجوج ومأجوج ستكتسحان أرضنا حتى فلسطين فى زمن المسيح ثم يقتضى الله عليهم.

أما الدجال فهو أعظم فتنة تظهر على الأرض منذ خلق الله الخليقة حتى قيام الساعة، إذ أنه رجل يدعى الألوهية، ويظهر الله على يده خوارق عادات تكون بمثابة

(١) يروى بعض من زار الصين من معاصرينا أن الناس هناك حدثوهم أنه يوجد عندهم

قبيلتان تسميان: يأجوج ومأجوج وهما موجودتان الآن.

أشعار للجاهلية بأن لهذا قدرة مطلقة، فما لم يعتصم الإنسان بالوحي الصادق في شأنه، والعقل البصير الذى يعرف به جلال الله، وأنه لا يمكن أن يكون الله هو هذا الإنسان الأعور الناقص فإن الإنسان يضل.

وهذه بعض نصوص وردت في أمر هذه العلامات الثلاث للساعة:
روى مسلم عن رسول الله (ما من خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال).

وفى رواية (أمر أكبر من الدجال).
وروى الشيخان وأبو داود والترمذى عن رسول الله ﷺ : (ان الله ليس بأعور ألا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافقة) وفى رواية (تعلمون أنه ليس يرى أحد منكم ربه حتى يموت وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من كره عمله).

وللترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى بكر عن رسول الله ﷺ :
(الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كان وجوههم المجان المطرقة) حسن غريب.
ولمسلم عن رسول الله ﷺ (يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيلسة).

ولمسلم والترمذى : (ليفر الناس من الدجال فى الجبال . قلت : يا رسول الله فأين العرب يومئذ ؟ قال : هم قليل) . وللشيخين عن أبى سعيد (حدثنا النبى ﷺ عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال : يأتى الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهى إلى بعض السباخ التى بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خير الناس - فيقول : أشهد أنك الدجال الذى حدثنا عنه رسول الله ﷺ حديثه فيقول الدجال : أرايتم أن قتلت هذا ثم أحبيته هل تشكون فى الأمر ؟ فيقولون : لا . فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه : والله ما كنت قط أشد بصيرة منى اليوم . فيقول الدجال : اقتله فلا يسلط عليه) . وفى رواية بنحوه وفيه قول الرجل : (هذا الدجال الذى ذكر رسول الله ﷺ فيأمر به فيشج فيقول خذوه وأشبحوه فيوسع ظهره وبطنه ضرباً فيقول : أما تؤمن بى ؟ فيقول : أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجله ثم يمشى الدجال بين قطعته ثم يقول له : قم . فيستوى قائماً ثم يقول له : أتؤمن بى ؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة . ثم يقول : يا أيها الناس : إنه لا يفعل بعد بأحد من الناس . فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته

إلى ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقى في الجنة فقال ﷺ : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين) وللشيخين وأبى داود عن حذيفة عن رسول الله ﷺ :

(أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء أبيض والآخر رأى العين نار تاجح فاما أدرك أحد فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغمض ثم ليطأطأ رأسه فيشرب منه فانه ماء بارد وأن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب) .

ولللشيخين وأبى داود والترمذي عن رسول الله ﷺ :

(ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا انه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك ف ر) .

ولمسلم وأبى داود والترمذي عن النواس بن سمعان :

(ذكر النبي ﷺ الدجال ذات غداة فخفف فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل . فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخففت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفنى عليكم أن يخرج وأنا فيكم فانا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم . إنه شاب قطط عينه طافية كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالاً . يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله : فما لبثه في الأرض؟ قال أربعون يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله : فذاك اليوم الذي كسنة أتكفيها فيه صلاة يوم؟ قال لا . اقدروا له قدره . قلنا يا رسول الله : وما أسراعه في الأرض؟ قال : كالغيث استدبرته الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتמطر والأرض فتنبث، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ورأ وأشبعه ضرعاً وأمدته خواصر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيما سيب النخل ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعو فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ . فلا يحل لكافر يجرد ربح

نفسه إلا مات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه . فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله
ثم يأتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى
الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى :

(إني قد أخرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى الطور)،
ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة
طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحضر نبي الله
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم
فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله جل وعلا . فيرسل عليهم النعف فى رقابهم فيصيحون
فرسى كموت نفس واحدة .

ثم يهبط عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا ملاء
زهمهم وتنهم ، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله تعالى . فيرسل طيرا كاعتاق البخت
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة . ثم يقال للأرض أنبتى ثمرك ودرى بركتك
فيومئذ تأكل العصاة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك الله فى الرسل حتى أن
اللقحة من الأبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس
واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس . فبينما هو كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون
فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة) .

وفى رواية بعد قوله : «لقد كان بهذه مرة ماء» : (ثم يسيرون حتى ينتهوا الى
جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من فى الأرض فلنقتل من فى
السماء فيرمون نشابهم إلى السماء فيرد الله عليه نشابهم مخضوبة دماء) .

* * *

هذه خمسة علامات من أكبر علامات الساعة وأشراتها، وهناك مئات العلامات
الأخرى وردت فى السنة، رأينا نماذج مما وقع منها، أو يقع الآن فى فصل النبوءات من
كتاب (الرسول) وبعضها لم يقع، وبعض الناس تغلب عليه أغلاط فى فهم بعض
هذه العلامات أو فى تقدير وقتها .

إذ أن منها ما يكون قرب الساعة بقليل جدا قبل المسيح بسنوات أو معه، ومنها
ما يكون قبل ذلك بكثير جدا فيغلطون بالجمع بينهما، ومنها ما لا تدل عليه
المقدمات الحاضرة فيغلطون فى تأويلها، ومنها ما جعلهم عصرنا الحاضر ومخترعاته
يفهمونها فهما عاديا وهى خوارق، ومنها ما هو دليل على الخيرية يظنونونه مذموما .

فمثلاً يظن الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج المهدي، مع أن المهدي قبل عيسى بقليل، وقبل ذلك يعم الإسلام العالم، وتفتح روما. والقسطنطينية اليوم مسلمة وكانت كافرة ففتحت، وقد أخبر الرسول ﷺ بالفتح الأول ولكن يبدو أن القسطنطينية سترجع كافرة مرة ثانية، وتفتح من جديد، وفتحها الثاني يكون قبيل المسيح بقليل، والناس لا يفرقون بين فتحها الأول والثاني. والظاهر كما أن مدنيتي قديمة كثيرة قد اندرست على مر العصور، فإن مدينتنا الحاضرة لن تستمر إذ أن النصوص الكثيرة تفيد أن الناس قبل قيام الساعة لن يكونوا على شيء من العلم، وهذا يؤكد أن بيننا وبين القيامة شيئاً من الفترة الزمنية الله أعلم به ولكن أشرافاً كثيرة وردت في السنة الثابتة لم تقع ويبدو أن وقوعها يحتاج إلى زمان طويل والمسألة بعد ذلك كله هكذا:

ما ورد من علامات الساعة إن كان وقع فهو معجزة وقد رأينا نماذجها في بحث النبوءات.

وما ورد من علاماتها مما لم يقع فالإيمان به واجب والله أعلم بزمان وظروف وكيفية وقوعه.

ولن تقوم الساعة حتى تستنفد علاماتها وأشرافها التي وردت في الكتاب والسنة وشيء ننبه إليه هو ألا يدفعنا واقع عصرنا إلى تأويل شيء من علامات الساعة التي لم تقع لأن واقع عصرنا وما فيه قد ينتهي بحرب ذرية تعود الإنسانية فيها إلى بدايتها الأولى ولا يبقى فيها إلا الجاهلون.

(٦)

رأينا أن هناك دنيا وأخرى وأن الحد الفاصل بينهما هو قيام الساعة ورأينا شيئاً من أشراف الساعة والآن نحب أن نذكر هنا ما هو وضع الإنسان قبل الساعة وبعد الموت؟

نريد أولاً وقبل الجواب عن السؤال الآنف أن نشير إلى نواح:

(١) العوالم التي يمر بها الإنسان هي:

١ - عالم البطن.

٢ - عالم الحياة الدنيا.

٣ - عالم البرزخ وهو عالم ما بعد الموت.

٤ - عالم اليوم الآخر وهو عالم ما بعد الساعة.

وكل عالم لاحق أوسع من العالم السابق ويختلف عنه نوع اختلاف، وتختلف كذلك القوانين التي تنطبق عليه. فالإنسان في بطن أمه لا يتنفس ولا يأكل من فيه

ويكون في الغالب رأسه إلى الأسفل على عكس ما يكون في الحياة الدنيا، والحياة الدنيا أوسع من البطن للإنسان، وعالم البرزخ أوسع من عالم الدنيا لأنه جزء من الآخرة، وعالم الآخرة أوسع العوالم على اعتبار أن الإنسان فيه يكشف له عالم الغيب ويعيش فيه.

وعالم الحياة الدنيا يرى فيه الإنسان صورة مصغرة عن عالم البرزخ في النوم، وفي عالم البرزخ يستشرف الإنسان على الآخرة، فكل عالم يعيش فيه الإنسان يكون مقدمة لغيره، ويرى الإنسان فيه صورة مصغرة عنه.

وبحثنا هنا له علاقة بعالم البرزخ، وهو عالم ما بعد الحياة الدنيا وما قبل الآخرة: إننا نأخذ صورة مصغرة عن هذا العالم في الحياة الدنيا أثناء نومنا. ففي النوم نرى أنفسنا نتعب أو ننعيم أو نجوع أو نعري أو نضرب أو نضرب^(١) وقد يظهر آثار ذلك على الجسم كما تواترت بذلك حوادث. هذا الذي نشاهده في النوم شبيه بما نراه أمامنا بعد الموت ولكن بصورة أخرى أكثر وضوحاً، وفي حالة يكون ارتباط الروح بالجسد فيها مختلفاً وأكثر ضعفاً، ولكن ليس مثل عالم الرؤيا يوضح لنا عالم البرزخ، ولذلك وجد أكثر من نص عبر عن النوم بلفظ الموت، أو شبه به من أجل ذلك قوله عليه السلام (النوم أخو الموت).

(ب) مر معنا في بحث (الرسول ﷺ) معان كلها تشير إلى عالم الروح كظاهرة الأحلام والتنويم المغناطيسي والتلباثي وما إلى ذلك، وأكدنا هناك إلى أن المصدر الوحيد الذي يجوز أن نتلقى منه ما له علاقة بعالم الغيب خاصة هو رسول الله ﷺ إذ هو المصدر الوحيد الثقة المعصوم عن الخطأ في هذا الموضوع وغيره ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: ١٧ - ١٨] ﴿أَفْتَمَارُوهُ عَلَى مَا يَرَى﴾ [النجم: ١٢].

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ (٢) [التكوير: ٢٤].

والذي نريد أن نذكره هنا هو أنه لما كانت عوالم الغيب جزءاً من العقيدة فلا بد أثناء الحديث عنها من الاحتياطات الكثير، فلا نورد نصاً إلا إذا صحت نسبته لرسول الله ﷺ صحة كاملة.

(ج) كنا ذكرنا سابقاً أنه لا مانع من أن يجتمع في القضية الواحدة أسباب: أحدهما حسي، والآخر غيبي، وإثبات أحدهما لا يعنى نفى الآخر، والجميع بقدره الله

(١) نضرب أو نضرب: الأولى بفتح النون وكسر الراء، والثانية بضم النون وفتح الراء.

(٢) أي بمتهم.

عز وجل، وإثبات هذا كذلك لا يعنى نفس السببين، وأكثر ما يتجلى هذا فى الموت .
فقد يكون للموت سبب حسى هو المرض، وله حتما سبب غيبى هو سحب الروح من
الإنسان بواسطة الملك، وهذا وهذا بقدره الله .

﴿ قُلْ يَتُوفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١] ﴿ تَوَفَّهُ رُسُلُنَا
وَهُمْ لَا يَفْطُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١] ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]

(د) المسألة بالنسبة لعالم الغيب تختلف منها عن عالم الشهادة . فالأشياء التى
تتصور غريبة بالنسبة لنا فى عالم الشهادة نتيجة للقوانين التى تحكمنا تصبح عادية
فى عالم الغيب، فإذا تصورنا طبيباً لا يستوعب إلا مريضاً، فلا يخطرون بالبال أن ملكاً
لا يستوعب إلا إنساناً واحداً، هذا جهل بعالم الغيب لا يقول به إلا إنسان ما عرف
عالم الغيب .

إن قدرة الله مطلقة، وإذا سلط مخلوقاً على شئ استوعبه، وعالم الغيب عالم
عجيب لا نعرف عنه إلا ما أخبرنا بواسطة الوحي الصادق، وليس لنا معه إلا الإيمان
والتصديق، دون القياس والتجريب، لأن المسألة خارجة عن قوانين عالمنا الحسى .

* * *

بعد هذه المقدمة ننقل بعض النصوص الواردة عما له علاقة بالإنسان من الموت
إلى الساعة :

(أ) روى مسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة :

(دخل رسول الله ﷺ على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح
إذا قبض تبعه البصر) ..

(ب) روى النسائى عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ :

(إذا احتضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجى راضية
مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فيخرج كأطيب ريح المسك حتى
أنه ليناوله بعضهم بعضاً حتى يأتوا به أبواب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التى
جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه
فيقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان؟ فيقولون دعوه فإنه كان فى غم
الدنيا فيقول قد مات أما أناكم؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية . وإن الكافر إذا احتضر
أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجى ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله
فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى
يأتوا به أرواح الكفار) .

(ج) (روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . قلت : يا نبي الله .. كراهية الموت ؟ قال : ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر يعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكبره الله لقاءه) للشيخين والترمذي والنسائي .

(وفي رواية : بعد « كره الله لقاءه » : والموت قبل لقاء الله) .

(وفي أخرى : قالت إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) .

(د) (روى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ : إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت : قدموني ، وإن كانت غير ذلك قالت : يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين -- أو قال الإنسان -- ولو سمع الإنسان لصعق) للبخاري ومسلم .

(هـ) (وروى أنس عن رسول الله ﷺ : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ليسمع خفق - قرع - نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبذلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً ، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري .. كنت أقول ما يقول الناس . فيقال له : لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمها من يليه إلا الثقلين) . للشيخين وأبي داود والنسائي .

(و) (وروى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ : إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له تم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان تم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري . فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التثمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك) .

وزاد في الأوسط : (إن المؤمن تكون الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخير والمعروف عند رجله فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس من قبلي مدخل وكذا من كل جهة يقول الذي فيه ليس من قبلي مدخل) .

(ز) روى هانىء مولى عثمان قال : كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبيل لحيته قيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكى وتذكر القبر فتبكي فقال : إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : (القبر أول منزل من منازل الآخرة فان نجي منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وسمعت رسول الله ﷺ يقول : ما رأيت منظراً قط إلا القبر أفظع منه) .

وزاد رزين : قال هانىء وسمعت عثمان ينشد على قبر :

فان تنج منها تنج من ذى عظمة والا فانسى لا أخالك ناجيا

(ح) روى ابن عباس : (مر رسول الله ﷺ على قبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير ثم قال : بلى أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنتين فغرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) . للستة إلا مالكا .

(ط) وعن عائشة عن رسول الله ﷺ : (إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجياً منها نجا منها سعد بن معاذ) . لأحمد .

(ي) عن ابن عباس : (أن النبی ﷺ قال يوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على قبره : لو نجا أحد من فتنة القبر - أو مسألة القبر - لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم أرخى عنه) للطبراني فى الكبير والأوسط .

(ك) قال الله تعالى : ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ [غافر : ٤٦] .

(ل) وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف : ٤٠] .

(م) عن سلمان عن رسول الله ﷺ : (رباط يوم فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطاً وقى من فتنة القبر ونمى له عمله إلى يوم القيامة) . لمسلم والنسائي والترمذى بلفظه .

(ن) قال مسروق : سألنا عبد الله عن هذه الآية ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾ [آل عمران : ١٦٩] فقال : إنا سألنا عن ذلك رسول الله ﷺ فقال : (أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أى شئ نشتهى ونحن نسرح فى الجنة حيث شئنا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما

رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسئلوا قالوا: يا رب . . نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا . لمسلم والترمذى وزاد: (وتقرىء نبينا السلام وتخبره أن قد رضينا ورضى عنا) .

(س) عن أنس عن رسول الله ﷺ : (ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة) . للشيخين والترمذى والنسائي .

(ع) روى عوف بن مالك : صلى رسول الله ﷺ على جنازة فحفظنا من دعائه : (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار) . وقال عوف : حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت . للترمذى والنسائي ومسلم بلفظه .

(ف) روى أنس عن رسول الله ﷺ : (اللهم انى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) للسته إلا مالكا .

(ص) روت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله ﷺ : (اللهم انى أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة القبر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال . اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي كما نقيت الثوب الأبيض وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) للسته إلا مالكا .

والمسألة بعد هذا كله مسألة إيمان وعمل ، وليست مسألة تحتاج الى فلسفة أو أسئلة . من آمن بالله ورسوله — ولماذا لا يؤمن — عرف أن الله لا يعجزه شيء ، وتلقى الأمر كما هو ولم يحتج إلى سؤال كثير فى شئون هى لغير عالمنا ، وما نرى المسلمين بحثوا فى هذه الشئون وتوسعوا فيها وأكثروا من تفرعات مسائلها ومناقشة أمورها إلا يوم ضعف فى نفوسهم اليقين ، وقوى الشك ، وعمت الشبه ، وليس علاج ذلك فى هذا ، وإنما علاجه بمعرفة الله ومعرفة رسوله ﷺ فمن عرف لزم الباب . ولم يحتج إلى جواب على إشكال لأنه لا إشكال وقتذاك إلا فى كلمة لم يعرف معناها أو نص استعصى على فهمه إدراك مراد الشارع فيه .

إن مثلنا ومثل الصحابة فى هذه الأمور كمثّل أمثّلن هددتا بخطر ، فامة عرفت الخطر وسعت لتلافيه ، وأمة شكت وفتشت وتساءلت وناقش أفرادها بعضهم بعضاً حتى داهمهم الأمر وهم على غير استعداد فدمروا .

فيا أيها الناس .. ما كان من أمر الغيب وقد أخبرنا عنه خيراً صحيحاً عن رسول الله ﷺ فلنفهمه ونؤمن به ولنسلم الأمر فيه، ذلك مقتضى الإيمان وذلك الطريق الأقوم.

على أن الباحث العالم المنصف يرى في كل شيء ما يزيد اليقين :
لئن كانت بعض قضايا البرزخ يسمعها الحيوان ولا يسمعها الإنسان فقد ثبت علمياً أن الإنسان لا يسمع الصوت إلا إذا كان ضمن دذبذة معينة، فإذا زاد على ذلك أو نقص لم يعد يسمع، بينما آذان الحيوانات لا تنطبق عليها نفس القاعدة كما تنطبق على الإنسان، ومن شاهد الخيل عند قربها من قبر يلاحظ كيفية إصغائها.
ومن تتبع أحوال الموتى عند الموت وراقب وجوههم وأوضاعهم وأحوالهم رأى الفارق الكبير بين أوضاع المسلمين الصالحين وأوضاع الآخرين، يظهر هذا على وجوههم قبل الموت وبعده.

ومن درس أحوال العباد والزهاد والصالحين والذاكرين من المسلمين عرف أن أحوال الكثير منهم كيف أنهم يشاهدون بعض الأمور البرزخية، وقد ورد في حديث الرسول ﷺ : (لولا تمرغ قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتكم ما أسمع) أى من عذاب القبر لأن الأثر ورد فيه .

ومن تتبع قصص من لم تأكل الأرض جثته من المسلمين ولو بعد عشرات من السنين أو مئات من يوم دفنه لرأى العجب قديماً وحديثاً، ولعل من أعجب ذلك وأبدهه وما يستطيع كل إنسان أن يتحقق منه ميت في حى الأكراد في دمشق ترى رجله خارجة من القبر لم تتغير ولم تتبدل ويستطيع أى إنسان أن يراها مع أنه مضى على دفنه مئات السنين، وما من بلد إسلامى إلا ويروى لك أهله حوادث من هذا النوع شاهدوها أو سمعوا من شاهدها . وفى حوادث السيرة من ذلك الكثير، وكم قبر حفر ففاح من أرضه عبير عجيب وهذه قضايا لا نقولها رجماً بالغيب ولكن نستطيع أن نأتى عليها بأوثق الشهود، ومن تتبع حوادث توجيهات الموتى الصالحين للأحياء أو إنذارهم فى الرؤى والمنامات ووقوع كثير من النذر كما أنذروا يرى من ذلك الكثير العجيب .

نواح كثيرة تزيد الإيمان ولكن من لم يكتف بقول رسول الله ﷺ فى أى شيء فهو بحاجة إلى تجديد إيمانه برسول الله وبالله وليكثر من قراءة القرآن فإنه لا شك مريض والقرآن شفاء لما فى الصدور .

(٧)

بعد هذا نصل إلى الحديث عن اليوم الآخر . والحديث عن ذلك ينقسم إلى

قمتين: الحديث عن الجنة والنار ودخول أهلها إليهما وما يكون قبل ذلك. وفي تسلسل الأحداث من بدء الساعة إلى دخول أهل الجنة والنار، بعض خلاف، والسفر في هذا الخلاف أن كلمات النصوص أحياناً تحتل أكثر من معنى، والقضية غيبية لا تعرف بغير الوحي أو المعاناة. وفي القضايا الغيبية متى فقد النص وجد الخلاف إذا حدث الخوض. ولذلك فنحن في هذه الفقرة سنتقصر على ذكر النصوص وعلى شرح بعض المفردات وسنجعل هذه النصوص تحت عنوانين:

الأول: من بدء الساعة حتى الجنة والنار.

الثاني: وصف الجنة والنار وما لأهلها فيهما.

ونؤثر أثناء الدراسة والبحث عدم السؤال والتفصيل لأن هذه القضايا للإيمان والعبرة والعمل، وكلما كان الإنسان أكثر علماً كان أكثر وقوفاً على النص وإيمانا به. ولنبدأ بعرض الموضوع:

(أ) من الساعة حتى الجنة والنار

١ - قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].

للسنة إلا الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال:

(ما بين النفختين أربعون) قيل: أربعون يوماً؟ فقال أبو هريرة: أبليت. قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبليت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبليت. (ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلو الأعظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة).

قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ * قَالُوا يَا وَلَدُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ * إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس: ٥١ - ٥٣].

٢ - ﴿ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

[إبراهيم: ٤٨].

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا * يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيْرَاءُ أَعْمَالِهِمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [سورة الزلزلة].

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ (١) [طه: ١٠٥ - ١٠٧].

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة: ٤، ٥].

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ * إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا * وَسُبَّتِ الْجِبَالُ سَبًّا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبَثًّا ﴾ (٢) [الواقعة: ١ - ٦].

﴿ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ (٣) [الرحمن: ٣٧].

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا * وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴾ [الطور: ٩، ١٠].

﴿ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ * يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴾ [القيامة: ٧ - ١٠].

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ * وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ * وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ * وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ * وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ * وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ [التكوير: ١ - ١٤].

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ * وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ [الانفطار: ١ - ٥].

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ * وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴾ [الانشقاق: ١ - ٥].

٣ - روى الشيخان عن سهل بن سعد عن رسول الله ﷺ قال:

(يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقر ليس فيها علم لأحد).

(١) الامت: التواء اليسير.

(٢) اليس: الفت، والهباء المنبث: الغبار المنتشر.

(٣) أى حمراء.

روى ابن عباس عن رسول الله ﷺ : (يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاً ، أول الخلق يكسى إبراهيم الخليل ثم قرأ : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] وفي رواية : (تحشرون حفاة عراة غرلاً) فقالت امرأة : أيبصر بعضنا عورة بعض ؟ قال : (يا فلانة .. لكل منهم يومئذ شأن يغنيه) للشيخين والترمذي والنسائي ؛

روى أنس : أن رجلاً قال : يا رسول الله .. قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ [الفرقان: ٣٤] أيحشر الكافر على وجهه ؟ قال : « ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » للشيخين .

روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ : (يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم) قيل : يا رسول الله .. وكيف يحشرون على وجوههم ؟ قال : (إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حذب وشوك) للترمذي .

وعنه عن رسول الله ﷺ : (يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة طرقات : راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير ، وتحشر بقيتهم النار ثقيل معهم حيث قالوا ، وتبيت معهم حيث باتوا ، وتصيح معهم حيث أصبحوا ، وتمسى معهم حيث أمسىوا) رواه الشيخان والنسائي .

٤ - ﴿ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ * فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا * يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ * وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾ [المعارج: ٤ - ١٠] .

﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٤ - ٦] .

روى الشيخان والترمذي عن ابن عمر وتلا : ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فقال : (يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه) .

روى المقداد عن رسول الله ﷺ : (تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل) قال سليم بن عامر : فوالله ما أدرى ما يعنى بالميل . أمسافة الأرض أو الميل الذي يكتحل به العين ؟ قال : (فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى لقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً - وأشار ﷺ بيده إلى فيه -) لمسلم والترمذي .

وروى الشيخان عن رسول الله ﷺ : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) .

قيل : يا رسول الله « يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فما أطول هذا اليوم .. فقال ﷺ : (والذي نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصلحها في الدنيا) لأحمد والموصلي .

هـ - قال تعالى : ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَقِبِهِ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴿ [الاسراء : ١٣ ، ١٤] .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ ﴾ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ﴿ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴿ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ﴿ [سورة ق : ١٦ - ٢٣] .

﴿ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ﴿ فيومئذ وقعت الواقعة ﴿ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ﴿ والمملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴿ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ﴿ فاما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابه ﴿ إني ظننت أني ملاق حسابه ﴿ فهو في عيشة راضية ﴿ في جنة عالية ﴿ قطوفها دانية ﴿ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ﴿ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ﴿ ولم أذر ما حسابه ﴿ يا ليتها كانت القاضية ﴿ ما أغنى عني ماليه ﴿ هلك عني سلطانيه ﴿ خذوه فغلوه ﴿ ثم الجحيم صلوه ﴿ ثم في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعا فاسلكوه ﴿ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ﴿ ولا يحض على طعام المسكين ﴿ فليس له اليوم هاهنا حميم ﴿ ولا طعام إلا من غسلين ﴿ لا يأكله إلا الخاطئون ﴿ [الحاقة : ١٣ - ٣٧] .

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾ فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ
بِئِمْنَةٍ ﴿ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ
كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ
ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ [الانشقاق: ٦ - ١٥].

﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

[الجاثية: ٢٩].

٦ - قال عليه الصلاة والسلام (من نوقش الحساب عذب). قالت عائشة أليس
يقول الله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِئِمْنَةٍ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ
أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴾ فقال إن ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك). وفي
رواية (وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب) للشيخين وأبي داود
والترمذي.

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا
شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ
شَهِدَتْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنْنْتُمْ أَنَّ
اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنْنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿ [فصلت: ١٩ - ٢٣].

روى أنس (كنا عند النبي ﷺ فضحك فقال هل تدرون لم أضحك؟ قالوا الله
ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يا رب ألم تجرنى من الظلم قال يقول
بلى قال فاني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا منى فيقول كفى بنفسك اليوم عليك
شهيدا والكرام الكاتبين شهودا فيختم عليه فيه ويقول لا ركانه انطقى فتنتطق بأعماله
ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل) لمسلم.

روى ابن مسعود عن رسول الله ﷺ: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند
ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من
أين اكتسبه وفيه أنفقه وماذا عمل فيما علم).

وروى ابن مسعود عن رسول الله ﷺ: (أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة
وأول ما يقضى بين الناس في الدماء) للشيخين والترمذي والنسائي بلغظه.

وروى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليحللله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) .

روى البخاري عن قتادة عن صفوان بن محرز : أن رجلاً سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النجوى؟ قال : (يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدينار وأنا أغفرها لك اليوم) .

وروى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال : (أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال : (إن المفلس من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار) .

وروى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ : (لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) لمسلم والترمذي .

وروى أبو أمامة عن رسول الله ﷺ : (وعدني ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب ومع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربى) .

روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ : (يدخل الجنة من أمتى زمرة سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر فقام عكاشة ابن محصن الأسدي فرفع نمره عليه فقال : يا رسول الله . ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال : سيقك عكاشة) للشيخين .
٧ - ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] .

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾
[الزلزلة: ٧ - ٨] .

﴿ وَقَدْ مَنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هَبَاءً مُنثَوْراً ﴾ [الفرقان: ٢٣] .

روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها : (أن رجلاً قال يا رسول الله... إن لى مملوكين يكذبوننى ويخونوننى ويعصوننى وأشتتهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟

فقال النبي ﷺ : (إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتضى لهم منك الفضل) . فتحنى الرجل وجعل يهتف ويبكى .. فقال له ﷺ : (أما تقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَنُفِخُ الصُّورَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ . إلى ﴿ حَاسِبِينَ ﴾ فقال الرجل : يا رسول الله ما أجد لى ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم أشهدك أنهم كلهم أحرار) .. ٨ - وروى الترمذى عن رسول الله ﷺ : لما نزلت ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ

زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحج : ١] قال : (أتدرون أى يوم ذلك) ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : (ذلك اليوم ينادى الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول : يا آدم .. ابعد بعث النار . فيقول : أى رب .. وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة) فيفس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة فلما رأى الذى بأصحابه قال : (اعملوا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرته : يا جوج وماجوج ومن مات من بنى آدم وبنى ابليس) ففسرى عن القوم بعض الذى يجدون ، قال : (اعملوا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير - أو كالرقمة فى ذراع الدابة) .

٩ - روى أبو سعيد : قلنا يا رسول الله .. هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : (نعم .. فهل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوً ليس معها سحب ؟ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوً ليس فيها سحب) ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : (فما تضارون فى رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما . إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لمتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان غير الله من الأصنام والأنصاب الا يتساقطون فى النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر غير أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم .. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ، فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا رب فاسقنا ، فيشار إليهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون فى النار . ثم تدعى النصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح ابن الله . فيقال لهم : كذبتم ، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون فى النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله فى أدنى صورة من التى راوه فيها قال : فما تنتظرون ؟

تتبع كل أمة ما كانت تعبد . قالوا : يا ربنا . . فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم . فيقول : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا - مرتين أو ثلاثا - حتى أن بعضهم يكاد أن ينقلب فيقول : هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون : نعم . فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله مرة اتقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه . ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رآوه فيها أول مرة فيقول : أنا ربكم؟ فيقولون : أنت ربنا . ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون : اللهم سلم سلم . قيل : يا رسول الله . . وما الجسر؟ قال : دحض مزلة ، فيه خطاطيف وكراليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان ، فيمر المؤمنون كطرف العين والكراليب والكراليب وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش ومرسل ومكدوس في نار جهنم ، حتى إذا خلاص المؤمنون من النار فالذي نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار فيقولون : ربنا : كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتهم . فتحرم صورهم على النار ، فخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه ، ثم يقولون : ربنا . . ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به . فيقول : أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون : ربنا . . لم نذر فيها أحدا مما أمرتنا . ثم يقول : أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقا كثيرا ، ثم يقولون : ربنا . . لم نذر فيهم خيرا . وكان أبو سعيد يقول : **إِنْ لَمْ تَصْدُقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَأَقْرَأُوا أَنْ شَعْتُمْ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةٌ يَضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء : ٤٠] .** فيقول الله تعالى : (شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقبهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟ فقالوا : يا رسول الله . . كأنك كنت ترعى بالبادية . قال : (فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة ، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه . ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم . فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين . فيقول : لكم عندي

أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا.. أى شئ أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا)..

وروى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ: (إن من أمتي من يشفع للفقير من الناس ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للواحد حتى يدخلوا الجنة).

وروى عبد الله بن أبي الجعداء عن رسول الله ﷺ، (يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بنى تميم) قلنا: سواك يا رسول الله؟ قال: (نعم سوى).

روى أنس: سألت رسول الله ﷺ أن يشفع لى يوم القيامة قال: (أنا فاعل إن شاء الله) قلت: فأين أطلبك؟ قال: (أول ما تطلبني على الصراط) قلت: فإن لم ألقاك على الصراط؟ قال: (تطلبني عند الميزان) قلت: فإن لم ألقاك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإنني لا أخطيء هذه الثلاثة مواطن).

روى المغيرة عن رسول الله ﷺ: (شعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة: رب سلم).

قال تعالى: ﴿قَوِّمُوا لِنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا * ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا * ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا * وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنُذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: ٦٨ - ٧٢].

١٠ - روى سمرة عن رسول الله ﷺ: (إن لكل نبي حوضاً ترده أمته وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإنني لأرجو أن أكون أنا أكثرهم واردة) للترمذي.

روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ: (ترد على أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله) قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: (نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون على غرام محجلين من آثار الوضوء ولتصدن على طائفة منكم فلا يصلون فأقول: يا رب.. هؤلاء من أصحابي. فيجيئني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك). للشيخين.

روى أنس عن رسول الله ﷺ: (ليردن على الحوض رجال حتى إذا رفعوا إلى اختلجوا دوني فأقول: أى رب.. أصحابي أصحابي.. فيلقون لى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك).

روى أبو ذر: قلت: يا رسول الله.. ما آتية الحوض؟ قال: (والذى نفسى بيده لآتيته أكثر من عدد النجوم فى السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة المصحبة، فيه

ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ. عرضه مثل طول ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل). للترمذى ومسلم.

روى أبو طالوت: (إن أبا برزة الأسلمي دخل على عبد الله بن زياد فلما رآه قال: أن محمديكم هذا لدحداح. ففهمها الشيخ، فقال: ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد ﷺ. فقال له عبد الله: إن صحبة محمد لكم زين غير شين، قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الخوض هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر فيه شيئاً؟ قال أبو برزة: نعم.. لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساً فمن كذب به فلا سقاء الله منه - ثم خرج مغضباً) لأبي داود.

١١ - روى جابر عن رسول الله ﷺ: يخرج من النار قوم بالشفاعة كانهم الثعالب (قلنا وما الثعالب؟ قال: الضغابيس) (١) للشيخين.

روى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ: (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأما تنهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة فجاء بهم ضبائر ضبائر فيثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة.. أفيضوا عليهم، فينبئون نبات الحبة في حميل السيل - فقال رجل من القوم: كان رسول الله ﷺ قد كان بالبادية) لمسلم.

روى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ: (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدي بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) للبخاري.

روى ابن مسعود عن رسول الله ﷺ: (اني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة: رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب.. وجدتها ملأى فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها - أو أن لك مثل عشرة أمثال الدنيا - فيقول: أتسخر بي - أو تضحك بي - وأنت الملك؟ - فلقد رأيت رسول الله ﷺ يضحك حتى بدت نواجذه. فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة) للشيخين والترمذى.

وروى ابن مسعود عن رسول الله ﷺ: (آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه) (٢) النار فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي أنجاني منك

(١) الضغابوس: ولد الثعلب، أو الرجل الضعيف (المنجد).

(٢) تسفعه النار: أى تلفحه لفحا يغير بشرته.

لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين . فترفع له شجرة فيقول : يا رب .. أدنني من هذه الشجرة فلاستظل بظلها وأشرب من مائها . فيقول الله تعالى : لعلني أن أعطيتكها تسألني غيرها فيقول : لا يا رب . ويعاهده أن لا يسأله غيرها ، وربه تعالى يعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول : أي ربي .. أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها . فيقول : يا ابن آدم .. ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول : لعلني أن أدنيتك منها تسألني غيرها . فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه . فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها . ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين فيقول : يا رب .. أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها . فيقول : يا ابن آدم .. ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال : بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها ، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول : أي رب .. أدخلني بها . فقال : يا ابن آدم .. ما يصريني^(١) منك؟ أيرضيك أن أعطيك قدر الدنيا ومثلها معها؟ قال : يا رب .. أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ - فيضحك ابن مسعود ، فقال : ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا : مم تضحك؟ فقال : هكذا ضحك رسول الله ﷺ فقالوا : مم تضحك يا رسول الله؟ فقال : من ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزئ مني وأنت رب العالمين ، فيقول : لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير) لمسلم .

روى الطبراني في الكبير والأوسط عن سلمان عن رسول الله ﷺ : (لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية) .

روى مسلم عن أنس عن رسول الله ﷺ قال : أتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول : محمد فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك) .

(ب) الجنة والنار

قال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٤] .

روى مالك والشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : (ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم) قالوا : والله إن

(١) ما يصريني منك : أي ما الذي يرضيك ويقطع مسألتك .

كانت لكافية يا رسول الله . قال : (فانها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها) .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء : ٥٦] .
وانظر إلى هذه الإشارة المميزة إلى الجلود وكونها مذاق العذاب ، إذ أن العلماء اليوم يقولون أن مركز الأعصاب الحسية بالألم هي الجلود .

وقال تعالى : ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ * وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف : ٣٨ ، ٣٩] ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود : ١٠٦ ، ١٠٧] .

روى الشيخان والترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ قال : (إذا كان يوم القيامة أتى بالموت كالكبش الأملح ، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحاً لمات أهل الجنة ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار) .

وفي رواية : (فيؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادى مناد : يا أهل الجنة .. فيشرثبون وينظرون ، فيقول لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم .. هذا الموت وكلهم قد رآه . ثم ينادى مناد : يا أهل النار .. فيشرثبون وينظرون فيقول لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم .. هذا الموت ، وكلهم قد رآه فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول : يا أهل الجنة .. خلود فلا موت ، ويا أهل النار .. خلود فلا موت ثم قرأ : ﴿ وَأُنذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم : ٣٩] وأشار بيده إلى الدنيا) .

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافٍ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ [فاطر : ٣٦ ، ٣٧] .

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ * سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُم النَّارُ ﴾ [إبراهيم: ٤٩، ٥٠].

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩].

روى الترمذی عن أبی سعید عن رسول الله ﷺ: (لِسَرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدَرٍ كَثُفَ كُلُّ جِدَارٍ مَسَافَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً).

قال تعالى: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٩].

﴿ فَأَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ * كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [الحج: ١٩ - ٢٢].

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٣، ١٠٤].

﴿ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا * إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا * وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا * لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ [الفرقان: ١١ - ١٤].

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ * يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٤، ٥٥].

﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّؤْمِ * إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيَاطِينِ * فَإِنَّهُمْ لَا كُفْلَ مِنْهَا فَمَا لَبُثُوا مِنْهَا الْبَطُونَ * ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ * ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٦٢ - ٦٧].

﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْبَسُ الْمِهَادُ * هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ * وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ [ص: ٥٥ - ٥٨].

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ خَالِدُونَ * لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ *
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ * وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ
مَأْكُونُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٤ - ٧٧].

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ *
خَذُوهُ فَاَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ * ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ * إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٥٠].

﴿ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥].
﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا
مَسَّ سَقَرٍ ﴾ [القمر: ٤٧، ٤٨].

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ ﴾
[الرحمن: ٤٣، ٤٤].

﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ
يَحْمُومٍ * لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٍ * إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْخَنَثِ
الْعَظِيمِ * وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ *
قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ * ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ
الْمُكَذِّبُونَ * لَأَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ * فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * فَيَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ
الْحَمِيمِ * فَيَشَارِبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ * هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ [الواقعة: ٤١ - ٥٦].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحریم: ٦].

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا
شَهيقًا وَهِيَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ
نَذِيرٌ ﴾ [الملک: ٦ - ٨].

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٢، ١٣].

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ * لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * لَوَاحِةٌ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرِ ﴾
[المدثر: ٢٧ - ٣٠].

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴾ [الإنسان: ٤].
﴿ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ * انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي
ثَلَاثِ شُعَبٍ * لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ * إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ * كَأَنَّهُ
جَمَالَتٌ ^(١) صَفَرٌ * وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ * وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ
فِيَعْتَدُونَ * وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعَانِ * وَالْأُولَى * فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴾ [المرسلات: ٢٨، ٣٩].

﴿ إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا * لِلطَّاغِينَ مَابًا * لَا يَبْنِي فِيهَا أَحْقَابًا * لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا
بَرْدًا وَلَا شَرَابًا * إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا * جزاءً وفاً * إِنْهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا *
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا * وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا * فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾
[النبا: ٢١ - ٣٠].

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ * وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصَلِّي نَارًا
حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ * لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ * لَا يَسْمَنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ
جُوعٍ ﴾ [الغاشية: ١ - ٧].

﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي
قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي * فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وِثْقُهُ أَحَدٌ ﴾
[الفجر: ٢٣ - ٢٦].

روى مسلم والترمذي عن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ قال: (يؤتى بالنار
يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها).

﴿ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ
عَلَى الْأَفْقَدَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ [الهمزة: ٤ - ٩].
﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠].

(١) بكسر الجيم وفتح الميم واللام وضم التاء، أى: جمال.

روى الشيخان والترمذى عن أنس :
(لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه
فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك) .
روى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ : (إن أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعلين من
نار يغلى منهما دماغه من حرارة نعليه) .
روى سمرة عن رسول الله ﷺ (إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من
تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته) هما لمسلم .
روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ : (ضرس الكافر - أو ناب الكافر - مثل أحد
وغلظ جلده مسيرة ثلاث) .
روى أنس عن رسول الله ﷺ (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في
النار صبغة ثم يقال : يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول :
لا والله يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤساً من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له :
يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول : لا والله يا رب ما مررت
من بؤس قط ولا رأيت شدة قط) . لمسلم .
روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ (إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة
القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب درى في السماء إضاءة لا يبولون
ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخضون . أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك
ومجامرهم الألوة والألنجوم عود الطيب^(١)) وأزواجهم الخور العين على خلق رجل
واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء) .
وفى رواية أخرى (لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من
الحسن ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، قلوبهم قلب واحد ، يسبحون الله بكرة
وعشيا) . للشيخين والترمذى .
روى جابر عن رسول الله ﷺ (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون
ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخضون قالوا : فما بال الطعام؟ قال : جشاء ورشح
كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس) وفى رواية بدل
التحميد (الحمد) وفى أخرى (التكبير) .
روى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ (تكون الأرض يوم القيامة خبيزة واحدة
يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة . فأتى رجل

(١) الرشح : العرق ، الجامر ، مواضع البخور ، الألوة : العود .

من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة - كما قال النبي ﷺ - فنظر النبي ﷺ إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى.. قال: إدامهم بالأم ونون قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زيادة كبدهم سبعون ألفاً) للشيخين ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥] أزواج مطهرة أى مما يستقذر من النساء كالحيض والدرن وذنس الطبع وسوء الخلقة وأما معنى ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾: قال ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله ﷺ: متشابهة في اللون والمراى وليس يشبه الطعم الطعم وقال مجاهد: متشابهة لونه مختلفاً طعمه وكذلك قال الربيع بن أنس وقال يحيى بن أبى كثير: عشب الجنة الزعفران وكتبانها المسك. ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم يأتون بمثلها فيقولون: هذا الذى جعتمونا به أنفاً فيقول لهم الخدم: كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف. وقال عبد الرحمن بن زيد: يعرفون أسمائه كما كان فى الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان وليس هو مثله فى الطعم، واختاره ابن جرير).

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. والآية دلت على أن الجنة موجودة الآن ومن قبل، ويستغرب بعضهم أن تكون الجنة بهذه السعة، ولو أدركوا أن الجنة فوق السماء السابعة وأن سقفها عرش الرحمن. وأن السماء محيطة، وأن محيطها الدائرة أكبر من قطرها، لما أشكل عليهم فى ذلك شئ إذا كان إيمان وعلم، فالجنة واسعة أكثر من كل تصور خطر على قلب بشر، فلا تستغرب أن يكون حظ المؤمن منها كبيراً فوق التقديرات. روى المغيرة عن رسول الله ﷺ: (سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول أى رب: كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب فيقول: لك ذلك ومثله ومثله قال فى الخامسة: رضيت يا رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتئت نفسك ولذت عينك فيقول: رضيت يا رب. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت كرامتهم بيدي وختمت عليهم فلم تر عين ولم تسمع أذن

ولم يخطر على قلب بشر، قال غرس: ومصادقه في كتاب الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧].

روى عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ: (إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتهم الله فاسئلوه الفردوس).

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ * ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ [الأعراف: ٤٢ - ٤٣].

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (ينادي مناد: آت لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وآت لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وذلك قول الله عز وجل: ﴿وَنُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾).

قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: ٢٦].

روى جرير: (كنا عند رسول الله ﷺ فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ [ق: ٣٩]. للشيخين والترمذي وأبي داود.

روى صهيب عن رسول الله ﷺ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى).

(زاد في رواية ثم تلى هذه الآية: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ لمسلم والترمذي).

روى أنس عن رسول الله ﷺ: أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون

لك عيدا ولقومك من بعدك تكون أنت الأول واليهود والنصارى من بعدك قال ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير ولكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له بقسم إلا ذكر له ما هو أعظم منه أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاده منه أو غير مكتوب إلا أعاده الله منه. قلت ما هذه النكتة السوداء فيها قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد قلت لم تدعونه يوم المزيد قال: إن ربك تعالى اتخذ في الجنة واديا أفتح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور وجاء النبيون حتى جلسوا عليها ثم يجيء أهل الجنة حتى جلسوا على الكتب فيتجلى لهم ربهم تعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول أنا الذى صدقتكم وعدى وأتممت عليكم نعمتى هذا محل كرامتى فاسألونى فيسألونه الرضا فيقول تعالى: رضائى أحلكم دارى وأنا لكم كرامتى، فاسألونى فيسألونه حتى تنتهى رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة ثم يصعد تعالى على كرسيه فيعود معه الشهداء والصديقون - أحسبه قال: ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا قصم فيها ولا قصم أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبوابها مطردة فيها أنهارها متدلّية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه نظراً إلى وجهه تعالى ولذلك دعى يوم المزيد). للبخار والكبير والأوسط والموصلى.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٣٠ - ٣١].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧ - ١٠٨].

فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ قال: (من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر). وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ قال:

(تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) .

وروى الترمذى عن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من صلى الصلوات الخمس وصام شهر رمضان كان حقاً على الله أن يغفر له . . هاجر أو قعد حيث ولدته أمه) قلت : يا رسول الله . . ألا أخرج فأؤذن الناس ؟ قال : (لا . . دع الناس يعملون فإن في الجنة مائة درجة بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض وأعلاها درجة منها الفردوس وعليها يكون العرش وهي أوسط شيء في الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتكم الله فاسألوه الفردوس) .
قال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا * جَنَّاتٌ عِدْنُ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا * لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ بَکْرَةٌ وَعِشْيَا * تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ٥٩ - ٦٣] .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَهَدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ [الحج: ٢٣ - ٢٤] .
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٨ ، ٥٩] .

في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال :
(إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً) .
وروى الطبراني عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ﷺ قال : (إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدّها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام) .

﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٥ - ٥٨] .

روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ :
 (إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكاراً) .
 قال عكرمة في قوله تعالى : : ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴾ أى
 افتضاض الأيكار ، وقال ابن مسعود : افتضاض العذارى .
 روى ابن ماجه عن رسول الله ﷺ قال : (بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم
 نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة وهو
 قول الله عز وجل ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ فلا يلتفتون إلى شئ مما هم فيه من
 النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم) .
 قال تعالى : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ
 أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ وقالوا الحمد لله الذي
 صدقنا وعده وأورثنا الأرض تنبؤاً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين * وترى
 الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد
 لله رب العالمين ﴿ [الزمر: ٧٣ - ٧٥] .

فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال : (فى الجنة
 ثمانية أبواب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون) وفيهما من حديث
 أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : (من أنفق زوجين فى شئ من الأشياء فى سبيل
 الله دعى من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب
 الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعى
 من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان) فقال أبو بكر بأبى
 أنت وأمى يا رسول الله ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد
 من تلك الأبواب كلها ؟ فقال : (نعم وأرجو أن تكون منهم) .
 وفى صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبى ﷺ قال : (ما منكم من أحد
 يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها
 شاء) .

زاد الترمذى بعد التشهد (اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين)
 زاد أبو داود والإمام أحمد (ثم يرفع نظره إلى السماء) وعند أحمد عن أنس عن
 رسول الله ﷺ : (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا
 الله) .. إلخ . وعن عتبة بن عبد الله السلمي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : (ما من

مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل) رواه ابن ماجه وعبدالله بن أحمد .

وروى أبو هريرة في حديث الشفاعة قال ﷺ (فانطلق فأتى العرش فائق ساجداً لربي فيقيمني رب العالمين مقاماً لم يقمه أحد قبلي ولا يقيمه أحد بعدى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن (وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب) والذي نفس محمد بيده أن ما بين مصراعي من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر (أو هجر ومكة) وفي لفظ (لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى) متفق عليه وفي لفظ خارج الصحيح بإسناده (أن ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر...) .

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ * نَزَلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾

[فصلت: ٣١ - ٣٢] .

﴿ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ * ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الزخرف: ٦٨ - ٧٣] .

زوجة الإنسان التي كانت له في الدنيا تكون أجمل من الحور العين في الجنة ولكل ما تشتهي نفسه وتلذ عينه .

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ * لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [الدخان: ٥١ - ٥٧] .

في صحيح مسلم من حديث جابر قال (قال رسول الله ﷺ يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخضون ولا يتغوطون ولا يبولون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك يلهمون التسبيح والحمد) .

وفي المسند والنسائي بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي ﷺ فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده أن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب

والجماع والشهوة: قال فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة وليس في الجنة أذى قال يكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه (ورواه الحاكم في مستدركه بنحوه .

وروى الحسن بن عرفة عن ابن مسعود قال: قال لى رسول الله ﷺ: (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً).

وروى الحاكم عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ (إن في الجنة طير أمثال (البخاتي) فقال أبو بكر (أنها لناعمة يا رسول الله قال: أنعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها).

وروى الحاكم عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢١] نحوه وعن ابن عمرو في قوله تعالى: ﴿ يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُحُفٍ مِّنْ ذَّهَبٍ ﴾ [الزخرف: ٧١] قال بسبعين صفحة كل صحيفة فيها لون ليس في الأخرى).

روى أبو هريرة أن النبي ﷺ كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية: أن رجلاً استأذن ربه في الزرع فقال أأست فيما شئت؟ بلى ولكن أحب ذلك فيؤذن له فيبذر فيبادر الطرف نباته واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الرب تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي: إنك أن تجده إلا قرشياً أو أنصاريأ فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه للبخارى.

قال أبو سعيد إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضع وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي رواء الترمذى. وقد فسرت تحيرون في الآية ﴿ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحَيَّرُونَ ﴾ باللذة والسماع وقد وردت آثار في سماع أهل الجنة من أزواجهن ومن الحور العين ومن بعض الملائكة وهو (أى السماع) على كل حال مما تشتهيه النفس ولهم فيها ما يشتهون ولا تشتهى أنفسهم إلا الطيب.

﴿ مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ [محمد: ١٥].

روى الترمذى عن معاوية جد بهز بن حكيم عن رسول الله ﷺ أن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء ثم تنشق الأنهار بعد).

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ
الْجَحِيمِ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مُصَفَّرَةٍ وَزَوْجَانَهُمْ
يَحُورُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ
عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ * وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ *
يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمُ * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُ
مَكْنُونٌ ﴾ [الطور: ١٧ - ٢٤] ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ * ذَوَاتَا أَفْنَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ وَزَوْجَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مُتَكِنِينَ عَلَى
فُرَشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِنَّ
قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * كَأَنَّهُنَّ
الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ *
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * وَمَنْ دُونَهُمَا جَنَّاتٌ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مُدْهَامَتَانِ *
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا
فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَانٌ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ * فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * لَمْ يَطْمِثْهُنَّ
إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مُتَكِنِينَ عَلَى رُفْرِفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ
حَسَنٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

[الرحمن: ٤٦ - ٧٨]

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى *
وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ * عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ * مُتَكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ
مُخْلَدُونَ * بَاكُوبٌ وَأَبَارِيقُ وَكَأْسٌ مِنْ مَعِينٍ * لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ * وَفَاكِهَةٌ
مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمٌ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ * وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ * جَزَاءُ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا * وَأَصْحَابُ
الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَمَاءٍ

مَسْكُوبٌ * وَفَاكِهِةٌ كَثِيرَةٌ * لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ * وَفُرْشٌ مَرْفُوعَةٌ * إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ
إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * غُرْبًا أَتْرَابًا * لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ * ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى * وَثَلَاثَةٌ مِنَ
الْآخِرِينَ ﴿ [الواقعة : ١٠ - ٤٠] .

روى الشيخان والترمذي عن أبي موسى عن رسول الله ﷺ (جنتان من فضة
آتيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) .

وفى الصحيحين عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال (أدخلت الجنة فإذا بها جنايد
للؤلؤ وإذا ترابها المسك) .. وهو قطعة من حديث المعراج .

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سأل ابن صياد عن تربة
الجنة فقال : (درمكة بيضاء مسك خالص فقال صدق . وروى سفيان بن عيينة عن
جابر بن عبد الله في قصة اليهود : فلما أن جاءوه قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة أهل
النار؟ فقال رسول الله ﷺ (بيديه كلتيهما هكذا وهكذا) وقبض واحدة أى تسعة
عشر فقال لهم رسول الله ﷺ (ما تربة الجنة؟) فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا خبزة
فقال الخبزة من الدرمةكة) .

وفى الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إن في الجنة شجرة يسير
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، وأقرأوا إن شئتم ﴿ وَظِلٌّ مِمْدُودٌ ﴾ وروى أحمد
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين
أو مائة سنة هي شجرة الخلد . وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال : الظل الممدود
شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام في كل نواحيها
فيخرج إليها أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها : قال فيشتمى بعضهم ويذكر
لهو الدنيا فيرسل الله ريحاً من الجنة فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا) .
وقد روى الترمذي عن أنس عن النبي ﷺ قال : (يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا
وكذا من الجماع) قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال : (يعطى قوة مائة) حديث
صحيح .

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَكَأَسَاءَ دِهَاقًا * لَا يَسْمَعُونَ
فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا * جَزَاءً مِمَّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ [النبا : ٣١ - ٣٦] .

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ
النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ * خَتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ *
وَمِزَاجُهُمْ تَسْنِيمٌ * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [المطففين : ٢٢ - ٢٨] .

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بالنَّدَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا * مُتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا * وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَقْطُرُفُهَا تَذْلِيلًا * وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ * قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا * وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا * وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا * عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سَنَدُسٌ خَصِرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوفٌ أُسَاطِيرُ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا * إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإنسان: ٥ - ٢٢].

قال تعالى: ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١].

روى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ: (إن أهل الجنة ليستأرون أهل الغرف من فوقهم كما تستأرون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين) رواه الشيخان.

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لَسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَافِيَةٌ * فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ * فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * وَزُرَابِي مَثْفُوفَةٌ ﴾ (١) [الغاشية: ٨ - ١٦].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ [البينة: ٧ - ٨].

(روى البخارى ومسلم والترمذى عن رسول الله ﷺ قال: (غدوة فى سبيل الله

(١) النمارق: الوسائد. والزرابى: البسط. والمثفوفة: المبسوطة.

أو راحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها ولملات ما بينهما ريحا ولنصيفها يعنى خمارها خير من الدنيا وما فيها .

* * *

- ٨ -

اليوم الآخر، الجنة والنار، هذا هو المؤيد الأخير للإسلام الذى لا يبقى للإنسان خياراً، إما الإسلام والجنة، وإما الكفر والنفاق والنار، فأى خيار بعد هذا؟ والقضية ليست قضية خيالات أو أوهام كما يتصورها الكافرون، وكما يحاولون إبرازها بعض المغرضين ممن كتبوا عنها من أهل الكتاب الأدبية .

وإنما هي أكبر الحقائق بعد وجود الله إذ هي الفرع الأكبر لرسالة الرسل . ومن قرأ البحث الأول (الله) عرف أن الأمر على الله سهل . ومن قرأ بحث (الرسول) ﷺ عرف أن المسألة حق لا ريب فيها، لأنها بلاغ أصدق الصادقين، من قامت الأدلة على أنه رسول الله، وصادق بشكل لا يرتاب معه إنسان ذو عقل .

هذا هو المؤيد الذى يجعل المؤمنين لا يبالون بنصر قريب عاجل، أو ببلاء يصيبه عليهم أعداؤهم صبا، أو بخسارة دنيا صغيرة مهينة، وكيف يبالون والله الذى لا أحد أصدق منه يثبت فؤادهم بما أعد لهم من فوز وغلبة فى اليوم الآخر البقيني الوقوع، الذى لا تساوى الدنيا بالنسبة إليه شيئا .

﴿ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٢] .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ * وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ * فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٦] .

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ * وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ

يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى
عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ * أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ * وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ
أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا
وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ [الأعراف: ٤٤ - ٥١].

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ
أَأَنْتَ لِمَنِ الْمَصْدِقِينَ * أُنْذِرُ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَ لِمَدِينُونَ * قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلَعُونَ ۚ
فَأُطِّلَعُ قَرَاهُ فِي سِوَاءِ الْحَجِيمِ * قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ تُتْرَدِينَ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ
الْمُحْضَرِينَ * أَفَمَا نَحْنُ بِمَعِينٍ * إِلَّا مَوْتَتْنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذِبِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْقُورُ الْعَظِيمُ * لَمَثَلْ هَذَا فليعمل العاملون ﴿ [الصفافات: ٥٠ - ٦١].

﴿ هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ * جَنَّاتٌ عِدْنُ مَفْتَحَةٍ لَهُمْ فِيهَا الْأَبْوَابُ * مُتَكِنِينَ
فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ * وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ * هَذَا
مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَذَا لَرْزُقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ * هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ *
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ الْمِهَادُ * هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ * وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ *
هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ * قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ
قَدْ مَتَمَمْتُمُوهُ لَنَا فَيَنْسِفُ الْقَرَارُ * قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهِ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ * وَقَالُوا
مَا لَنَا لَا نَرَى رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ * أَتُخَذُنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ *
إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿ [ص: ٤٩ - ٦٤].

﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ
أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَلَيْنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ
الْعِبَادِ * وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ *

قَالُوا أَوْ لَمْ تُنَبِّئْهُمْ بِآيَاتِكُمْ رَسُولُكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ غافر: ٤٧ - ٥٠ ﴾.

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنْتُمْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبا: ٣١ - ٣٣].

﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ * وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨ - ٣٩].

﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٥ - ١٦٧].

(٩)

ونختتم هذا البحث بما ذكره الأستاذ المودودي عن اليوم الآخر في كتابه (الحضارة الإسلامية: أسسها ومبادئها) ننقلها مع حذف لبعض الجمل لتثبيت معان مهمة.

الإيمان باليوم الآخر^(١):

المراد باليوم الآخر الحياة بعد الموت. وقد سمي ذلك بالحياة الآخرة، ودار الآخرة، وقلما تخلو صفحة من صفحات القرآن. والقرآن قد أبدأ القول وأعاد لإرساخه في ذهن الإنسان، وأقام الأدلة على صدقه. وبين حكمته وأهميته، ودعا إلى الإيمان به،

(١) يراجع كتاب تعريف عام بدين الإسلام للأستاذ على الطنطاوى (الناشر).

وقال بكل صراحة أن الإنسان إن كان لا يؤمن به فقد حبطت أعماله، ولا خسارة في الدنيا أعظم من خسارته ..

﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٤٧].

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٣١].

والاعتقاد باليوم الآخر الذي قد عرض بمثل هذه الأهمية البالغة هو في حقيقة أمره جواب عن أسئلة تنشأ في ذهن الإنسان وتنبعث من نفسه بسابق فطرته التي قد فطر عليها.

أسئلة فطرية:

إن الإنسان يشعر بالحزن أكثر مما يشعر بالفرح، وبالألم والنكبة أكثر مما يشعر بالراحة والنعمة وهذه عين طبيعته، فإن كل شيء إذا كان أنسر صدمة لأحاسيسه كان أكثر تحريكاً لقوة فكره، ألا ترى أننا حين نحصل على شيء فقلما نتساءل من أين جاء؟ وكيف جاء؟ وإلى متى يبقى عندنا؟ ولكن حين نفقد شيئاً فإن الحزن عليه يصب على مخيلتنا سوطاً قوياً، وهناك نجد أنفسنا نتساءل: كيف قد ضاع علينا؟ وأين قد ذهب؟ وأين عسى أن يكون الآن؟ وهل عسى أن نعثر عليه مرة أخرى؟ ولأجل هذا فإن السؤال عن مبدأ الحياة لا يهمنا بقدر ما يهمنا السؤال عن الموت وما بعده؟ لا شك أننا حين نرى هذا العالم ووجودنا فيه قد نتساءل ما هذا العالم؟ كيف بدأ؟ ومنذا قد أحدثه؟ ولكن ما كل هذه التساؤلات إلا من أحاديث الفراغ ولذا فإن عامة الناس قلما يشغلون بها أذهانهم، وإنما عدد يسير من الخواص أصحاب الفكر العميق هم الذين يشغلون بها أذهانهم، وعلى العكس من ذلك فإن كل إنسان في الدنيا لابد وأن يفكر في الموت ومرارته .. لابد أن تعرض له في حياته غير حادثة واحدة يرى فيها أقاربه وأحبابه يفارقون الحياة أمام عينيهِ .. يموت الفقير والغنى .. الضعيف والقوى .. ومن حوادث الموت ما يترك في الأذهان والقلوب المآسى والأحزان والعبير وأخيراً يستيقن كل حي بأنه هو الآخر لابد أن يمضي على السبيل الذي قد مضى عليه غيره .. ولعل الدنيا ليس فيها فرد واحد يشاهد هذه الحوادث والمناظر ثم لا يقلقه السؤال عن الموت ولا يتساءل .. ما هذا الموت؟ وأين يفضى الإنسان بعد اجتياز بابه؟ وماذا وراء هذا الموت؟ بل هل وراءه شيء أم لا؟.

هذا السؤال عام قد تفكر فيه العوام والخواص جميعاً، من الفلاحين العاديين، إلى الفلاسفة والحكماء النطاسيين الكبار، وهناك في هذا الصدد أسئلة أخرى تخالج نفس كل ذي فكر تقريباً ويزيد من شدتها ما يعرض له في حياته من حوادث مقلقة كثيرة.

إن هذه الحياة القصيرة التي ينالها كل فرد منا في هذه الدنيا لا تنقضى كل لحظة من لحظاتها إلا في جهد من الجهود، أو حركة من الحركات، حتى أن الذي نسميه السكون والركود ما هو في حقيقة أمره إلا حركة، والذي نسميه البطالة والفراغ ما هو في حقيقة أمره إلا عمل وشغل. ولابد أن يكون لكل فعل من هذه الأفعال مفعول، ولكل حركة من هذه الحركات تجاوب، ولكل جهد من هذه الجهود ثمرة وعاقبة. من اللازم أن تكون ثمرة كل حسنة حسنة، وثمرة كل سيئة سيئة، ولابد أن تظهر نتيجة كل سعى طيب بصورة طيبة، ونتيجة كل سعى خبيث بصورة خبيثة، ولكن هل أننا في هذه الحياة ننال ثمرة كل جهد من جهودنا، ونتيجة كل فعل من أفعالنا؟ أن رجلاً فاسقاً مازال طول حياته يرتكب المنكرات والفواحش فنال جزءاً بعضها في هذه الحياة الدنيا نفسها بصورة مرض أو ألم أو مصيبة أو نكبة، ولكن على ذلك بقيت منكرات كثيرة ما نال جزءها في حياته الدنيا هذه على أكمل وجه وأوفاه فكانت منها - مثلاً - منكرات ارتكبتها مستتراً فلم يعلم بها الناس، وما زالوا يرون فيه رجلاً صالحاً على غير حقيقته، وأن علموا بها فإن المسكين الذي ظلمه ما لقي في هذه الحياة ما يتلافى به خسارته على كل حال. والامر إذاً كان هكذا فهل يبقى ظلم هذا الظالم، وصبر هذا المظلوم دون ما نتيجة؟ أو لا تظهر لظلمه ولا لصبرهم عاقبة أبداً؟ وقل مثل هذا بالنسبة للمعروفات والحسنات. فكم من رجال صالحين مازالوا يعملون الصالحات طول حياتهم ولكن دون أن ينالوا جزءها في حياتهم الدنيا هذه على أكمل وجه وأوفاه، فاشتهروا بالسوء على بعضها أصلاً فهل قد ذهبت كل أعمالهم الصالحة هباء منثوراً؟ وهل يكفي لهم جزء على كل جهودهم المضنية المتتابعة أن قد نالوا ارتياحاً نفسياً وطمأنية قلبية.

هذا السؤال يتعلق بالأفراد والأشخاص. ولكن هناك بعد هذا السؤال سؤال آخر يتعلق بمصير هذا العالم. وعاقبة كل ما فيه من الأنواع والأجناس والعناصر. وبيانه أن هذا العالم يموت فيه أناس ثم يولد مكانهم أناس آخرون، وتنفى فيه أشجار وأنعام ثم تنبت أو تولد مكانها أشجار وأنعام أخرى. فهل أن سلسلة الموت والحياة هذه تبقى جارية مضطردة هكذا دون ما نهاية؟ وهل أن هذا الهواء، وهذا الماء، وهذا النور، وهذا الحر، وهذه القوى الطبيعية التي يجري بها هذا المعمل الكوني العظيم على أسلوب مضبوط... هل هي كلها خالدة لا يعتريها الزوال والفناء أبداً؟ أليس لها أجل محدود؟ أليس لنظامها وترتيبها أن يعرف نوعاً من التغير والتبدل؟ إن الإسلام قد عالج كل هذه الأسئلة، وما عقيدة الحياة الآخرة في حقيقة الأمر إلا جواب عن هذه الأسئلة، ولكن مما يحسن بنا قبل أن نتكلم عن هذا العلاج وصدقه ونتائجه المعنوية والمادية... أن ننظر

أين من النجاح والتوفيق ما قد بذل الإنسان نفسه من الجهد والمساعي لعلاج هذه
الأسئلة؟.

* * *

إنكار الآخرة:

تقول طائفة من الناس أن الحياة إنما هي هذه الحياة التي نعيشها، وأن ليس معنى
الموت إلا الفناء والزوال والانهاء والانعدام، لا حياة بعده ولا شعور ولا ثمرات ولا
نتائج:

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾
[الدخان: ٣٥].

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾
[الجاثية: ٢٤].

وأما معمل الكون الذي نعيش فيه فيقولون إنه خالد أبدي لا زوال له ولا فناء،
وأنه من القوة والمتانة والاستحكام بحيث لا يتسرب إليه الضعف والبلوى أبد الدهر.
والذين يقولون بهذا لا يقولون به لأنهم قد عرفوا على وجه اليقين والتثبت
بوسيلة من وسائل العلم أن لا شيء بعد الموت، وأن معمل الكون لا زوال له ولا فناء
في واقع الأمر، وإنما قد اعتمدوا في ذلك على حواسهم، وما أقاموا هذا الرأي إلا لمجرد
أنهم ما شعروا بكيفية ما بعد الموت، وما شاهدوا بأمر أعينهم أثراً من آثار اختلال
نظام العالم. ولكن هل إن مجرد عدم شعورنا بشيء برهان كاف على عدم وجوده في
واقع الأمر؟ وهل إن شعورنا بالأشياء هو وجودها، وأن عدم شعورنا بها هو عدم
وجودها؟ ولو كان الأمر كذلك لكان من حقي أن أقول إن الشيء الفلاني الذي ألمسه
بيدي، أو أنظر إليه بعيني، لا يبرز إلى حيز الوجود إلا عندما ألمسه بيدي أو أنظر إليه
بعيني، وأنه عندما يتوارى عن عيني، ويغيب عن شعوري يفنى وينعدم، ولكن من
حقي أن أقول: إن النهر الذي كنت رأيته ما كان خرج إلى عالم الوجود إلا حينما
رأيته يجري، ودخل عالم الفناء والعدم لما توارى عن نظري، ولكن هل لرجل عاقل أن
يعترف بصحة قولي هذا؟ والجواب على هذا أن كان بالنفي - وهو بالنفي ولا شك -
فما لرجل عاقل أن يصدق الرأي القائل بأن لا شيء بعد الموت أصلاً لأنه ما جاء تحت
مشاهدته وتجربته.

ثم إنه كما لا يصح الحكم بشيء على الموت والفناء لمجرد الاعتماد على الحس
والمشاهدة، كذلك لا عبرة بالأمور التي يحكم بها على الحياة والبقاء لمجرد الاعتماد

على الحس والمشاهدة، وأنه إذا صح الحكم بالبقاء والخلود على معمل الكون مجرد أن الإنسان ما رآه يفنى وينقرض بعينه، فإن لى إذا رأيت بناء مشيداً أن أقول انه لا يبلى ولا يفنى إلى أبد الأباد لأنى ما رأيته بأم عيني ينهدم، ولا رأيت فيه أثراً للضعف ينشأ بزواله فى المستقبل. ولكن هل يكون هذا الاستدلال منى جديراً بالقبول والتسليم لدى أرباب العقل؟

تأثير إنكار الآخرة فى الأخلاق:

مما يكاد يجمع عليه رأى الحكماء والفلاسفة أن نظام العالم لا بد له من الاختلال والانتهاى يوماً من الأيام، ولعله ليس فى جماعة أهل العلم اليوم من لا يزال يقول بالنظرية القديمة القائلة بأزلية العالم وأبديته، غير أن فيهم عدداً لا يستهان به يقولون أن الموت إنما هو فناء محض لا حياة بعده بأى شكل من الأشكال، ولا تقوم عقيدتهم هذه إلا على أساس الأمر غير المعقول الذى ذكرناه آنفاً: ومن الحقيقة بشأن هذه الحقيقة - ولو قطعنا النظر عن عدم معقوليتها - أنها لا ترجع ولا تستطيع أن ترجع على الإنسان بشيء من الثقة والطمأنينة النفسية وليس فيها ما يجيب بشيء على كثير من الأسئلة التى تخالغ نفس الإنسان عندما يتفكر فى شئون الحياة ومتعلقاتها. وفوق هذا فإن الإنسان إذا كانت أخلاقه وأعماله قائمة على هذه العقيدة فإنها لا تخلو من إحدى حالتين: إذا كانت ظروفه غير ملائمة له فلا بد أن تصيبه هذه العقيدة بنوع من اليأس والقنوط والتقاعس وخور العزيمة لأنه عندما لا يرى فى حياته نتيجة لما يؤدي فيها من أعمال البر والصلاح والخير تبرد فيه قوة العمل والمجد والنشاط، وهو عندما لا يجد فى هذه الحياة من ينصفه من ظالم ينكسر قلبه، وهو عندما يرى الظالمين الفاسقين فى هذه الدنيا يترفلون فى النعيم، ويستمتعون بلذات الحياة ومباهجها، ويحرزون فيها الرقى والتقدم، ويجمعون فيها أسباب البذخ والترف والقوة والبطش، يحسب أن الشر له الحكم النافذ والكلمة المسموعة فى عالم الحياة، وأن ليس فيه الخير، إلا ليكون ذليلاً مغلوباً على أمره. وعلى العكس من هذا فإن ظروفه إذا كانت ملائمة له، جارية على هواه، فانه لا بد أن ينقلب إلى حيوان نهم يعبد هواه لتأثير هذه العقيدة فيه، وأنه إذا بقى محروماً من لذة من لذات الدنيا ونعمة من نعمها، فلا حياة له بعد هذه الحياة ليتداركها فيها، إذن لا بد أن يظلم الناس، ويهضم حقوقهم، ويسفك دماءهم، وينهش أعراضهم، ويقطع أرحامهم، ويسعى فى الأرض فساداً، ولا يتحرج فى التسلح بأشنع وأبشع ما يكون من الحيل لتحقيق أهواء نفسه، وأن أكبر بر، وأعظم صلاح يمكن أن يتصوره هو ما يرجع على إظهاره بحسن القالة والسمعة والعز والكرامة، أو فائدة أخرى من الفوائد الدنيوية. كذلك لا يرى

الجرائم والذنوب إلا في أعمال يخشى أن ترجع عليه بعقوبة دنيوية، أو مضرة جسدية، أو خسارة مادية.

أما الحسنات والخيرات والصالحات التي ترجع بنوع من المنفعة في هذه الدنيا، فلا تكون في نظره إلا سفاهة وحماقة، وأما السيئات والمستقبكات التي لا ترجع عليه بنوع من الخسارة في هذه الدنيا، فلا تكون في نظره إلا عين الحق والصواب.

ولعمر الحق أن مجتمعنا في الدنيا إذا كان نظامه للاخلاق لا يقوم إلا على هذه العقيدة، وهذه العقلية، فلا بد أن تنقلب كل تصوراته المعنوية وقيمه المعنوية ظهراً لبطن... إذ لا يقوم كل نظامه للأخلاق والأعمال إلا على الأثرة والأنانية وحب الذات، ولا يكون البر والصلاح والخير في نظره إلا عبارة عن المتعة المادية والفائدة الدنيوية، ولا يكون الاثم والذنوب والشر في نظره إلا عبارة عن الخسارة المادية الدنيوية، ولا يكون الكذب والمكر والخداع إثماً في نظره إلا إذا كان يسبب له نوعاً من الخسارة في ماله أو جسده، وينقلب إلى عين الحق والصواب إذا ما أصبح يسبب له نوعاً من المنفعة في ماله أو جسده. والصدق والاخلاص إذا كان يجلب إليه منفعة يكون في نظره حسنة من الحسنات، ومكرمة من المكافآت، وإذا كان يجلب إليه خسارة يكون أكبر سيئة وأعظم ذنب، والزنا يكون وسيلة لتحقيق لذة لنفس ومتعتها، ولا تحدث فيه ناحية للآثم، والفساد عنده إلا حين تحدث فيه ناحية للمضرة بصحته.

وجملة القول أن الإنسان ما دام لا يخاف أو لا يرجو نتيجة سيئة أو حسنة وراء هذه الحياة الدنيا، فإنه لا يطمح ببصره وراء أعماله إلا إلى النتائج العاجلة الظاهرة في هذه الدنيا نفسها. ولذلك لا بد أن تتغير قيم الأعمال المعنوية على وجه ليس له بحال أن يكون ملائماً لمجتمع إنساني مهذب، بل الأصح أن أى طائفة إنسانية إذا تمت لأخلاقها مثل هذا المستوى الدنى، فإنها لن تنقذ نفسها من التدهور إلى درجة أحط من درجة البهائم والوحوش الضارية.

ولقائل أن يقول في هذا المقام: أن الدنيا ليس فيها للجزاء أو العقاب الحسائر والمنافع المادية والجسدية فحسب بل هناك في داخل الإنسان قوة تعرف بالضمير يكون تأنيبها وعدم ارتياحها عقوبة كافية للإنسان على اقتراف الذنوب والآثام، ويكون ارتياحها جزاء كافياً للإنسان على أدائه الحسنات والخيرات والصالحات... إذا قيل هذا قلت جواباً عنه: إن هناك من الذنوب والآثام ما إن فوائده الدنيوية ولذائذه المادية تجعل الإنسان لا يبالي بتأنيب الضمير، وهناك من الحسنات والصالحات ما لا بد للإنسان إذا أراد أدائه أن يقوم بتضحيات جسيمة لا يكاد مجرد ارتياح الضمير أن يكون جزاء كافياً عليها. ثم إننا إذا فكرنا في حقيقة الضمير نفسه علمنا أن ليست وظيفته أن

يخلق التصورات الخلقية، وإنما وظيفته أن يؤيد ما يرسخ في ذهن الإنسان من التصورات الخلقية بنوع خاص من التربية والتعليم لأجل هذا فإن ضمير الكافر لا يؤنبه على كثير من الأعمال التي يؤنب عليها ضمير المسلم إياه... إذن فإن مجتمعاً إنسانياً إذا تبدلت تصوراته المعنوية، وانعكست مقاييسه للخير والشر، فإنه لابد أن تتغير مع ذلك وجهة الضمير نفسه، فهو إذن لا يؤنب الأفكار أبداً على أعمال قد تخلى المجتمع عن الاعتقاد بفسادها، ولا يشعر بشيء من الارتياح والطمأنينة إذا ما اقترفوا أعمالاً لا يعتقد المجتمع بصلاحها.

عقيدة تناسخ الأرواح:

وطائفة أخرى تقدمت إلى الإنسانية بعقيدة أخرى بشأن ما بعد الموت هي عقيدة تناسخ الأرواح وخلاصتها أن الموت ليس معناه الفناء المحض، وإنما معناه استبدال الروح جسداً بجسد، يقولون أن الروح بعد ما تفارق جسداً في هذه الدنيا تنتقل إلى جسد آخر في هذه الدنيا نفسها، ولا يكون هذا الجسد الثاني أو القالب الثاني بكلمة أصبح إلا متفقاً مع الحياة التي قد أعدها الإنسان لنفسه بأعماله وأفكاره وميوله وعواطفه في حياته الأولى، فإن كانت أعماله وأفكاره وميوله وعواطفه سيئة ولتأثيرها قد حدثت فيه مؤهلات واستعدادات سيئة، فإن روحه ستنقل إلى طبقة مبتدلة من طبقات الحيوانات أو النباتات، وأما إن كانت أعماله وأفكاره وميوله وعواطفه صالحة ولتأثيرها قد حدثت فيه مؤهلات واستعدادات صالحة فإن روحه سترتقى إلى طبقة من الطبقات العليا. وجملة القول أنه ليس الجزاء ولا العقاب بموجب هذه العقيدة إلا في هذه الدنيا، وفي عالم الأجساد هذا كان الأرواح إنما تأتي إلى هذه الدنيا مرة بعد مرة بقوالب متغيرة لتنال الجزاء أو العقاب على أعمالها السابقة.

لقد مر على الإنسانية حين من الدهر كانت فيه هذه العقيدة قد لاقت رواجاً وقبولاً عظيماً عاماً بين أهل الأرض. كان يقول بها (فيثاغورس . وانبدقلس) وغيرهما من فلاسفة اليونان قبل المسيح بقرون. وكانت لها كلمة مسموعة في الرومان قبل المسيحية، ولها آثار توجد في تاريخ مصر القديمة، وقد خلت حتى في اليهود لعوامل خارجية، ولكنها في أيامنا الحاضرة لا توجد إلا في ديانات هندية الأصل كالبرهمنية، والبوذية، والجينية، أو في أمم همجية، أو بعض همجية تقطن في غرب أفريقيا وجنوبها ومدغشقر وأستراليا الوسطى، واندونيسيا، وأوشيانا، وشمال أمريكا وجنوبها، وقد نبذتها وخرجت عليها سائر الأمم المتحضرة في العالم لأن المعلومات التي قد أحرزها الإنسان عن الدنيا وحياتها لتقدم العلم والعقل تأبى أن تؤيد نظرية من النظريات التي تقوم على أساسها عقيدة تناسخ الأرواح.

حتى أننا إذا ما نظرنا في تاريخ هذه العقيدة في الديانات الهندية الأصل، علمنا بدون ما ريب أن لم يكن لها أى وجود في الهند الويديكية القديمة وأن الذى كان يعتقد الآريون في ذلك الزمان هو أن الإنسان بعد ما يفارق الحياة الدنيا يعود إلى حياة أخرى هي راحة ونعمة للذين قد عملوا الصالحات في حياتهم الدنيا، وغذاب اليم للذين قد عملوا فيها السيئات. ثم إن هذه العقيدة دخل عليها التغير دفعة واحدة، ومن ذلك أننا نجد من بين كتب الهند في طورها الثاني كتباً توجد فيها عقيدة تناسخ الأرواح بصورة مذهب فلسفى، وإلى الآن ما تم التحقيق حول منشأ هذا التغير. يقول البعض أن هذه العقيدة إنما دخلت في ديانة الآريين عن طريق (دراو) أى أم الهند القديمة، ويقول البعض الآخر أنه كان لها وجود في الطبقات السفلى من الآريين أنفسهم ومنها أخذ الفلاسفة البراهمة فيما بعد وأقاموا عليها بناء كاملاً للأوهام والظنون والقياسات وعلى غرار هذا فقد كانت ديانة بوذا في أطوارها الأولى خالية خلوا تاماً من فكرة ونظام تناسخ الأرواح كما هما يوجدان الآن في كتب الديانة البوذية، والذي نعلمه بدراسة الكتب القديمة الأصلية لهذه الديانة أن عقيدتها في أطوارها الأولى تقوم على أن الوجود إنما هو نهر يجري متدفقاً بالتغير والانقلاب بصفة غير منقطعة، وهذه العقيدة نفسها ظهرت فيما بعد صورة عقيدة قائمة: بأن ليس في العالم كله إلا روح واحدة هي التي تشكل دائماً بالأشكال المختلفة، وتغير لنفسها القوالب تلو القوالب. ويفيد هذا أن العلم الذى كان حصل لأهم الهند القديمة من مصدر الوحي والالهام في بدء أمرها بدلت هذه الأمم وأدخلت عليه الأوهام والظنون من تلقاء نفسها واخترعت - هكذا - من دون ديانة فلسفية لم تكن إلا ثمرة لأوهامها الباطلة وظنونها الكاذبة.

عقيدة تناسخ الأرواح في ميزان النقد العقلى:

إنه لا مجال هنا لإطالة البحث في عقيدة تناسخ الأرواح، لكن مما يكفى الإشارة إليه البيان أن النظريات والتصورات التي يقوم عليها بناؤها كلها تصادم العقل في صميمه، وتنافي كل معنى العلوم التي نالها الإنسان حتى الآن بالنظر في الدنيا وحياتها.

إنه لما يعتقد القائلون بتناسخ الأرواح أن الإنسان إنما ينال جزاء أعماله في هذه الدنيا نفسها وذلك بصورة أنه يرتقى إلى الطبقات العليا بفضل أعماله الصالحة، ويرتدى إلى الطبقة السفلى من جراء أعماله السيئة فهو - مثلاً - إذا كان قد عمل السيئات في حياته يتردى إلى الطبقات الحيوانية أو النباتية والحيوان أو النبات إذا كان قد عمل الصالحات في حياته يرتقى إلى الطبقات الإنسانية. ومعنى هذا أن ليس الحياة

الحيوانية والنباتية إلا نتيجة لسوء أعمال الحياة الإنسانية وأن ليست الحياة الإنسانية
ألا نتيجة لصالح أعمال الحياة الحيوانية أو النباتية أو - بكلمة أخرى - أن أفراد النوع
البشرى الذين يوجدون الآن على وجه الأرض إنما هم أفراد النوع البشرى لأنهم قد
عملوا الصالحات في حياتهم الحيوانية أو النباتية وأن أفراد النوع الحيوانى أو النباتى
الذين يوجدون الآن على وجه الأرض إنما هم أفراد النوع الحيوانى أو النباتى، لأنهم قد
عملوا السيئات في حياتهم الإنسانية.

وللإيمان بهذه العقيدة لابد من الإيمان بعدة أمور أخرى كلها متنافية مع العلم
والعقل فمثلاً:

١ - إن دورة التناسخ هذه كحلقة مفرغة لا يعرف مبدؤها من منتهاها لأنه من
اللازم لكون الإنسان إنساناً بحكمها أن يكون في حياته السابقة حيواناً أو نباتاً، ولابد
لكون الحيوان حيواناً، ولكون النبات نباتاً أن يكون في حياته السابقة إنساناً وهذه
مسلسلة واهية يابى العقل أن يسلم بصحتها.

٢ - إن دورة التناسخ إن كانت أزلية أبدية فلا بد من الاعتراف بأن لا تكون
الأرواح التى تنتقل فى أجساد بعد أجساد، وتستبدل القوالب مرة بعد مرة أزلية
أبدية فحسب بل تكون كذلك المواد التى تهبها لها القوالب فى كل مرة أزلية وأبدية،
وأن يكون كل شئ من الأرض والنظام الشمسى والقوى العاملة فى هذا النظام أزلياً
وأبدياً، ولكن الذى يدعيه العقل وتشهد بصحته التحقيقات العملية أن ليس نظامنا
الشمسى أزلياً ولا أبدياً.

٣ - من اللازم الاعتراف بأن كل الخصائص التى توجد فى النباتات والحيوانات،
وأفراد النوع البشرى هى خواص أجسادهم وما هى بخواص نفوسهم، لأن النفس التى
كانت مألكة لقوى العقل والفكر فى هذا الإنسان، أصبحت لا تعقل لما انتقلت
إلى قالب الحيوان، وسلبت السكينة حتى قوة الحركة الإرادية لها عندما انتقلت إلى
قالب النبات.

٤ - أن كلمة الصلاح أو السوء إنما تطلق فى حقيقة الأمر على أعمال تعمل
بالقصد والفكر، فمن الممكن على هذا الاعتبار أن تكون أعمال الإنسان صالحة أو سيئة،
ومن الممكن أن يترتب عليها الثواب أو العقاب. أما بموجب الاعتقاد بتناسخ الأرواح
فلا بد من الاعتقاد بأن الحيوانات والنباتات قادرة على العمل بجسمها وبفكرها.

٥ - أن الحياة بعد كل حياة إذا لم تكن إلا نتيجة لأعمالنا فى الحياة الجارية فإن
ذلك يستلزم أن لا تكون نتيجة أعمالنا السيئة إلا سيئة، وما دمننا قد نلنا هذه النتيجة
السيئة فى حياتنا الأولى فكيف أصبح من الممكن أن تصدر أعمال صالحة عن هذه

النتيجة السريعة؟ من اللازم أن لا يصدر عنها إلا أعمال سيئة، وأن تكون نتيجتها في الحياة الثالثة أسوأ منها في الحياة الثانية، وهكذا لابد أن تتردى روح إنسان فاسق في دورة التناسخ من طبقة سافلة إلى طبقة أسفل منها، ومن المحال أن يصبح الحيوان أو النبات إنساناً. فلنا أن نتساءل هنا: أن الذين هم أفراد النوع البشرى الآن قد أصبحوا من النوع البشرى نتيجة لأعمال صالحة.. من أية طبقة قد برزوا إلى حيز الوجود؟

تأثير عقيدة تناسخ الأرواح في الحياة المدنية:

وهناك إلى هذه الأسباب أسباب كثيرة أخرى من المحال بناء عليها أن يقبل العقل السليم عقيدة تناسخ الأرواح ويقول بصحتها. لاجل هذا فإن الإنسان على قدر ما نال من التقدم والرقى في ميدان العقل والعلم صارت تبطل في نظره عقيدة تناسخ الأرواح، إلا أنها ما بقيت الآن - كما قلت - إلا في أمة همجية أو متخلفة جداً في ميدان الرقى العلمى والعقلى ومن الحقيقة - من هذا - أن هذه العقيدة مثبطة للهمم، ومميتة لروح التقدم، ومنها قد نشأت عقيدة (أهنسا) التى هى مدمرة بكل معنى الكلمة لحياة الإنسان الفردية والجماعية، بحيث أن أمة إذا أصبحت قائمة بها أنعدمت فيها روح الإقدام والجرأة والشجاعة والجنديّة، وأضمحلّت فيها القوى الجسدية، وأصبحت محرومة من كل ما يغذى فيها القوى الجسدية. وبذلك لا يضعف أفرادها باعتبار القوى الجسدية فحسب، بل يضعفون كذلك باعتبار القوى الفكرية والذهنية، ويكون من نتيجة هذا الضعف المضاعف أن تضرب عليها الذلة والمسكنة ولا تحيا في الدنيا إلا مغلوبة على أمرها وأخيراً إما أن تنقرض عن صفحة الوجود، أو تنضم إلى أمة غالبة قوية أخرى.

والمضرة الأخرى لعقيدة تناسخ الأرواح أنها تعادى المدنية والحضارة وتجبر الإنسان جراً إلى الرهبانية وترك الدنيا. أنه لما يعتقد القائلون بهذه العقيدة أن الشهوة هى أصل كل فساد فى الأرض، وهى التى تلوث الروح بالذنوب والآثام، ولأجلها تتنقل الروح من قالب إلى قالب، وتذوق وبال أعمالها مرة بعد مرة، فالإنسان إذا أودى بها وقضى عليها ولم يشغل نفسه بمشاغل الدنيا وشواغبيها، فلروحه أن تنال الخلاص من دورة التناسخ ويقولون: ليست هناك سبيل أخرى للخلاص من دورة التناسخ غير هذه لأنه من المحال إذا انشغل الإنسان بمشاغل الدنيا وشواغبيها وشغونها الخالية أن يأمن على نفسه الافتتان بالدنيا، والاسترسال وراء شهواتها وملاهيها، والنتيجة اللازمة لذلك (يقولون) أن من أراد لنفسه الخلاص من دورة التناسخ فعليه أن ينعزل عن الدنيا، ولا يسكن إلا فى الغابات، ورؤوس الجبال وكهوفها، وإن لم يفعل ذلك فعليه أن ييأس من

الخلاص من دورة التناسخ، ويستعد للانضمام إلى طبقات الحيوانات والنباتات.. فهل لهذه الفكرة أن تكون مساعدة للإنسان على ترقية المدنية والحضارة بحال؟ وهل لامة أن تنال الرقي والتقدم في الدنيا إذا آمنت بهذه العقيدة.

لا شك أن عقيدة تناسخ الأرواح ببعض وجوها أقل سوءاً من الاعتقاد بأن الموت إنما هو فناء محض، لأن الإنسان توجد فيه بحكم الفطرة رغبة في البقاء إلى الأبد، فعسى أن تبرد فيه هذه الرغبة بعقيدة تناسخ الأرواح إلى حد ما، ومع هذا فإن هذه العقيدة توجد فيها فكرة الجزاء والعقاب والنتائج المرضية وغير المرضية للأعمال، فعسى أن تكون هذه العقيدة على أساس هذه الفكرة سنداً يستند إليه قانون خلقى صالح قوى.. ولكن من الحقيقة التي لا مجال فيها للريب والمكابرة كما قلنا مراراً من قبل، أن عقيدة التناسخ إذا كانت متنافية مع العلم والعقل، كانت عقبة في سبيل تقدم المدنية والحضارة، فليس لها بحال أن تؤثر على ذهن الإنسان وتملك عليه عقله وعاطفته بحيث تظل قائمة بقوة سواسية في كل مرتبة من مراتب الارتقاء العلمى والعقلى وفي كل مرحلة من مراحل تقدم المدنية والحضارة. والامر إذا كان كذلك فإن بقاء هذه العقيدة كنظرية فلسفية محضة في بطون الكتب لا يكاد يرجع بجدوى على نظام الأخلاق في ثباته واستمراره وخلوده، لأنها لا ترجع عليه بجدوى إلا في ما إذا خرجت من الكتب واستولت على القلوب والأذهان واعتقد بها الناس اعتقاداً جازماً قوياً. ومع هذا فإن هذه العقيدة تفقد قيمتها الخلقية من حيث نتيجتها النهائية لأن الإنسان إذا كان على يقين من أن دورة التناسخ إنما تدور كما يدور الدولار في الآلة لابد أن تظهر النتيجة المقررة فيها لكل فعل من أفعاله، وليس له بحال أن يغير هذا الفعل ونتيجته بتوبة ولا استغفار ولا كفارة ولا بأى شيء آخر.. إذا كان الإنسان على يقين من هذا فإنه إذا اقترف الذنب مرة يقع في سلسلة الذنوب والمعاصي إلى آخر أيام حياته، ويرسخ في ذهنه أنه ما لم يكن باستطاعته أن يخلص نفسه ولو بأية حيلة من الحيل من الانفلات إلى حيوان أو نبات فما له أن يكبح جماح نفسه ولا يستنفد ما يملك من الجهود لإشباعها بلذات حياته الإنسانية ومباهجها؟

عقيدة الحياة الآخرة:

إنك حتى الآن قد عرفت ما يرى في عاقبة الدنيا والإنسان ونهاية أمرهما دينان من أديان البشر وقد عرفت كذلك أن هذين الدينين لا يصحان عقلاً، ولا يردان بشيء مقنع على ما ينشأ في ذهن الإنسان من الأسئلة الفطرية عندما يرى في هذه الدنيا آثار الاختلال والزوال والفناء والتهدم، ولا يصلحان ليكونا سنداً يستند إليه نظام للأخلاق صحيح قوى، وتعال لنعرفك الآن على ما يرى في هذا الشأن دين آخر:

يقول هذا الدين :

١ - كما أن لكل شيء في الدنيا أجلاً ينتهي إليه لا محالة بصفته الفردية، وكما أنه مع انتهائه إليه تظهر فيه آثار الفناء والزوال والاختلال، كذلك أن لنظام العالم الذي نعيش فيه أجلاً لا بد له أن ينتهي إليه. ولابد مع انتهائه إليه أن يعتريه الفناء والزوال والاختلال، ويحل محله نظام آخر تكون فوائينه الطبيعية مختلفة عن قوانينه الطبيعية.

٢ - وأن الله سبحانه وتعالى بعد اختلال هذا النظام سيقوم محكمته التي سيحاسب فيها عباده حساباً دقيقاً، وأن الإنسان يومئذ سينال حياة جسدية جديدة، ويتمثل بين يدي ربه، وهناك يوزن ويفحص بكل دقة ما قد كسب من الأعمال في حياته الأولى، ويجزى عليها جزاء أوفى، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

٣ - وأن ليست حياة الإنسان الدنيوية هذه إلا مقدمة لحياته الآخرة، فهي حياة طارئة مؤقتة وتلك حياة خالدة سرمدية، وهذه ناقصة وتلك كاملة وأن الأعمال لا تترتب كل نتائجها في هذه الحياة المؤقتة، وستترتب على أكل وجوهها في الحياة الآخرة، فعلى الإنسان أن لا يطمح ببصره إلى مجرد النتائج العاجلة الناقصة، بل الخادعة في معظم الأحيان، التي تترتب على أعماله في هذه الحياة الدنيا، وإنما عليه أن يحدد القيم لأعماله على اعتبار هذه السلسلة الكاملة بنتائج الأعمال وثمراتها.

والدين الذي يقول بهذا هو الدين الذي قد عرضه الأنبياء عليهم السلام، ويدعو إليه القرآن ويقيم الدلائل على صحته وحقانيته. وقبل أن نتكلم على نتائج هذا الدين في الأخلاق ومرتبته وأهميته في الحضارة الإسلامية يجمل بنا أن نرى ما هي دلائله وبراهينه؟

الطريق الصحيح للتحقيق العقلي :

هل للإنسان من حياة بعد موته؟.. سؤال إنما يتعلق بما وراء حدود حواسنا وتجاربنا الحسية، وكل ما نشاهده هو أن إنساناً بينما كان يتنفس ويتحرك بإرادته إلى ما قبل لحظات إذا به قد حرم كل أثر من آثار الحياة، وقد غاب عن جسده شيء هو الذي كان قد هيا لهذه المادة الصماء غير النامية وغير المتحركة قوة النمو والحركة. أما أين قد ذهب ذلك الشيء؟ وهل أنه لا يزال موجوداً أم قد انعدم بعد انفصاله من الجسد وهل سيرتبط بهذا الجسد أو يجسد آخر مثله مرة أخرى أم لا؟.. لا نستطيع الجواب على هذا السؤال بالنفي ولا بالإثبات معتمدين على حواسنا أو عيوننا التجريبية لأن ذلك الشيء بالذات ما كنا أحسننا به من قبل ولا نحسه الآن. فمما يجب أن نكون على ذكر منه منذ بداية البحث: أن هذا السؤال لا علاقة له أصلاً

بالعلوم التجريبية، لأن هذه العلوم إن كانت لا تستطيع أن تجيب عليه بالإثبات، فإنها لا تستطيع كذلك أن تجيب عليه بالنفي سواء بسواء، غاية ما لها أن تقول هو أنها لا تعرف ماذا يكون بعد الموت، ولكنها إذا جاءت عن طريق اللا إرادية الحاصلة وقالت أنها ما دامت لا تعرف ماذا يكون بعد الموت، تعرف أنه لا يكون شيء بعد الموت، فلا يكون ذلك منها إلا الاستهزاء بالعقل واعتداء لحدوده ..

والوسيلة الأخرى عندنا للعلم بعد الحواس هي التفكير، إذ أن الإنسان دائماً يأبى أن يقيد نفسه بالمحسوسات والمريثيات ومن عين ما تقتضيه فطرته أن يستعين بما فيه من قوى الفكر والتأمل ويحاول الكشف عن الحقائق المستترة وراء المحسوسات والمريثيات، وهذا الجهد الفكري هو المعبر عنه بـ (التفكير) وله طريقان :

أولهما: أن تغمضوا أعينكم عما في الآفاق وفي أنفسكم من الآثار والآيات وألا تقيموا لها ما تستحق من الوزن ولا تستخرجوا النتائج (هكذا) إلا من المقدمات العقلية، ولا تتبعوا إلا الأحكام العقلية فهذا ميدان الفلسفة القياسية المجردة، وهو أصل كل فساد في الأرض، ومنه نبعت كل المذاهب الفلسفية التي إذا ارتبك فيها الإنسان مرة فإنه قلما يجد سبيلاً للخروج من مجاهل الفكر والخيال، والتي عليها قامت تلك العقائد المتضاربة عن الله وملائكته، ونظام العالم والحياة بعد الموت التي إنما هي نتيجة التخييل في الظلام واتباع الوهم والظن والحرص والتخمين.

وثانيهما: أن تفتحوا أعينكم وتشاهدوا ما في الآفاق وفي أنفسكم من الآثار الحاملة للمشعل في الطريق إلى الحقيقة، وتتوصلوا باستعانة العقل السليم والفكر الصحيح إلى الحقائق الكامنة في أعماق هذه الآثار. وفي هذا الطريق تسير الفلسفة جنباً إلى جنب مع العلوم التجريبية، وهذا أيضاً وإن لم يكن طريقاً يقينياً للوصول إلى الحقيقة ولكنه - بصرف النظر عن الهداية السماوية - هو الطريق الوحيد لدى الإنسان للوصول إلى الحقيقة وبه وحده من الممكن أن يصل إليها أو يدنو منها على الأقل، بشرط أن يكون على قوة غير عادية للملاحظة والاعتبار، وتكون قواه للإدراك لطيفة مرهفة، وتكون به أهلية كافية للفكر والتأمل، وعلى هذا الامتزاج بين الملاحظة والفكر، يتوقف رقي الإنسان وتقدمه في الحكمة النظرية. إن النظريات التي تقوم على أساسها اليوم بناء الحكمة، وأن المبادئ التي لا يخطو طالب العلوم التجريبية خطوة بدون الاعتقاد بها... ما منها نظرية واحدة ولا مبدأ واحد يقوم على مجرد الملاحظة والتجربة، بل الذي تقوم عليه كل نظرية من هذه النظريات، وكل مبدأ من هذه المبادئ هو ذلك القياس العقلي الذي تستخدم فيه المشاهدات والتجارب كالمواد الأساسية. ومن ذلك أن ليس قانون الفطرة، ولا قانون الجاذبية، ولا سلسلة العلة

والمعلول، ولا نظرية النسبية... ولا قانون الاختيار الطبيعي، ولا أى قانون أو مبدأ آخر قد آمن به كبار الحكماء والعقلاء وعلماء العلوم الطبيعية... إلا نتيجة للفكر فى مشاهدة الآثار والمظاهر، واستخدام القياس العقلى، وإلا فإن أحداً لم يشاهد هذه القوانين ولا هذه المبادئ مشاهدة حسية.

ثم إن النتائج التى يستخرجها أحد من الحكماء بمشاهدته وقياسه يكون على يقين من صحتها على قدر ما يكون أحد من عامة الناس على يقين من صحة شيء إذا شاهده بأمر عينه مشاهدة حسية، ولكن على الرغم من هذا فإن هذا الحكيم مهما كان عظيماً ما هراً لا يستطيع أن يجبر على الإيمان بهذه النتائج أحداً غيره إذا كان ينكرها إنكاراً، لأن أحداً ما لم يشاهد الآثار والمظاهر بذلك النظر الخاص الذى قد شاهدها به ذلك الحكيم نفسه، ولم يستخدم فى ذلك من الفكر والروية والتأمل ما قد استخدمه هو لا يستطيع بحال أن يتوصل الى هذه النتائج. أما عامة الناس فلا سبيل لهم للدخول فى عالم الحكمة وإحراز الرقى والتقدم فيه إلا بواجدة هى أن يؤمنوا عن ظهر الغيب بالنتائج التى قد استخرجها حكيم يعتمد على حكمته وبصيرته دون أن يكونوا بأنفسهم قد توصلوا إلى النتائج بمشاهدتهم وقياسهم.

رسخت فى ذهنك هذه المقدمة فإنه لابد أن تكون على يقين من صحتها إذا ما أردت أن تفهم بيان القرآن واستدلالة فى ما يتعلق بعالم ما وراء الطبيعة. والحقيقة أن كثيراً من الأغلوطات والمفاهيم الخاطئة لا تنشأ فى ذهن الإنسان إلا لعدم رسوخ هذه المقدمة فى ذهنه.

اعتراض المنكرين للحياة الآخرة:

إن القرآن لما عرض على الناس عقيدة الحياة الآخرة ودعاهم إلى الإيمان بها، ما كان حجة منكريها فى ذلك الزمان إلا عين حجة منكريها فى زماننا الحاضر، وذلك أن هذه هى الحجة الوحيدة التى يستطيع أن يحتج بها منكر هذه العقيدة فى كل مكان وزمان، وخلاصتها: أن الحياة بعد الموت أمر لا يقبله العقل والقياس، إذ كيف لنا أن نؤمن بأن الذين قد ماتوا وتحولوا إلى عظام ورفات وبلبت أجزاء أجسادهم أو تبعثرت فى الفضاء والتراب والمياه سيرزقون الحياة مرة جديدة.

﴿ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [السجدة: ١٠].

﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٤٩].

﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [سورة ق: ٣].

﴿ مِنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ [يس: ٧٨].

أسلوب القرآن في الاستدلال:

أما الأسلوب الذي اختاره القرآن للاستدلال في هذا الشأن فهو أنه يدعو الناس قبل كل شيء إلى أن يشاهدوا ما الأفاق وفي أنفسهم من آيات الله وآثار حكمته ومظاهر قدرته، ويعملوا فيها الفكر والروية يقول: ﴿سَرِّبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣].

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٨٥]

﴿وَكَايِنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥].

فالذي تنبه عليه هذه الآيات أنكم أيها الناس لستم من القوة والعظمة بحيث من الممكن لكم أن تروا رأى العين ما لا يأتى تحت حواسكم، أو تعرفوه على حقيقته بالاعتماد على تجربة من تجاربكم، غير أنكم إذا فتحت أعينكم، ورأيت آيات الله وآثار حكمته، ومظاهر قدرته الماثلة أمام أعينكم ليل نهار وتفكرتم مع ذلك حتى فى خلقكم وأنفسكم، وبذلتم جهوداً صادقة مخلصاً للوصول إلى الحقيقة بالتأمل فى كل هذه المحسوسات والمريثيات. فإنه لابد أن يتبين لكم أن كل ما يقال لكم فى هذا القرآن، وعلى لسان الرسول الصادق الأمين هو الحق.

إمكان الحياة الآخرة:

ثم إن القرآن يدعو الناس إلى التفكير والتأمل فى ما هو أكثر بدهاء وجللاء، حتى من هذه الآيات والآثار نفسها، ويستدل به على أن ما ترونه بعيداً عن العقل والقياس ليس ببعيد عنهما فى واقع الأمر، وإن كان بعيداً عن عقولكم وقياسكم وفى ذلك يقول:

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد: ٢].

﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧].

وفى هذا استشهاد بآثار الأجرام السماوية على أن الله الذى خلق هذا الكون العظيم البديع المتسق، والذى قانونه المهيمن قد شد أكبر سيطرة فى هذا النظام - وأعظم بعددها - لقيوده وأغلاله، والذى قدرته تحرك هذه السيارات العظيمة بنظام مترابط لا يلحقه خلل ولا انتكاس ولو للحظة من البصر، والذى قوته قد أقامت

طبقات الكون على دعائم غير مرئية وغير محسوسة تعجزون عن إدراكها . . ليس بعاجز عن أن يهلك خلقاً حقيراً مثلكم ثم ينشئه نشأة جديدة، وإنكم وإن كنتم تظنون به هذا الظن فما ذلك منكم إلا ظن باطل، يقول جل جلاله:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [الاسراء: ٩٩].

وهو بعد ما يدعوننا إلى التفكير في آياته وآثار قدرته وحكمته في السماء هكذا، يدعوننا إلى التفكير في آياته وآثار قدرته وحكمته في عالمنا القريب، أي الأرض، وفي ذلك يقول:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠]

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ [يس: ٣٣]

﴿ فَانظُرْ إِلَى آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٥٠] ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكُ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩] ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩]

وهو بعد ذلك يدعوننا إلى التفكير في ما قد وضع في ذات أنفسنا من آياته وآثار قدرته وحكمته ويستدل بها على قدرته على إحياء الموتى، وفي ذلك يقول:

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١].

﴿ وَكُنْتُمْ أََمْْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨].

﴿ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ [الحج: ٥].

﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩].

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا * أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الاسراء: ٥٠، ٥١].

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٦].

﴿ أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمَنِى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ [القيامة: ٣٧ - ٤٠].

والقرآن بعد دعوتنا إلى التفكير في الآيات والآثار القريبة من مشاهدتنا وقياسنا، يعرض علينا دليلاً قاطعاً له أوثق ما يكون من العلاقة بعقلنا العام.

يقول: إن إخراج الأحياء من العدم إلى عالم الوجود أصعب من خلقها مرة أخرى على صورتها الأولى بعد افتراقها وانتشار أجزائها. فالذي لم يعجز عن هذا العمل الأصعب، كيف له أن يعجز عن هذا العمل الأهن؟ ومثال ذلك أن رجلاً إذا كان قادراً على اختراع السيارة وقد صنعها فعلاً، فهل يتفق مع العقل أن يقال إنه ليس بقادر على تركيب أجزاء السيارة على صورتها الأولى بعد افتراقها وفكائها؟ عليكم أن تعرفوا قياساً على هذا المثال أن الله باري الكون، وصانع السموات والأرض الذي قد خلقكم من العدم..

من السفاهة أن تقولوا بالنسبة له إنه عاجز عن خلقكم مرة أخرى بعد موتكم. وفي ذلك يقول عز من قائل:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ١٩].

﴿ وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧].

﴿ أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [سورة ق: ١٥]

وبعد ذلك لا يبقى إلا شبهة واحدة هي أن الموتى الذين قد فني أجسادهم كيف من الممكن أن ترد إليهم هذه الأجساد عينها، فمنهم من مات غرقاً في الماء وصار كل جزء من جسده غذاء للأسماك وحيوانات الماء الأخرى، ومنهم من مات حرقاً أو قد أحرق بعد الموت وتحول كل جسده إلى رماد ودخان، ومنهم من دفن في الأرض وامتزج كل جزء من جسده بالتربة، فكيف من الممكن أن يعاد إليه جسده الأول وتنفخ فيه روحه الأولى؟

هذه الشبهة قد حاول الناس دفعها بقولهم إنه ليس من اللازم إعطاء الروح الحياة الجسدية أن يعاد إليها جسدها الأول إذ من الممكن أن تعطى جسداً آخر مشابهاً لجسدها الأول . أما القرآن فيقول : إن الله قادر أن يعيد إليها عين جسدها الأول لأن أجزاء جسدها الأول ما انعدمت، وإنما هي موجودة على صورة مبعثة، إما في الفضاء أو في السماء، أو في التراب، أو في أجساد النباتات والحيوانات، أو أجرام المعادن، وأن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم موضع كل جزء فيها له قدرة تامة على أن يجمع هذه الأجزاء المبعثة مرة أخرى، ويخلقها على صورتها الأولى .

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ﴾ [سورة ق : ٤]

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام : ٥٩] .

والمقصود من كل ما قيل في هاتين الآيتين رفع الاستبعاد الذي ينكر الناس على أساسه الحياة الآخرة . أنه ليس السبب الحقيقي في إنكارهم أنهم قد علموا على وجه قاطع إيجابى .. بتجربة أو مشاهدة أو بوسيلة أخرى من وسائل العلم اليقيني أن لا حياة للإنسان بعد موته، وإنما الأساس الذي يقوم عليه إنكارهم أن عقولهم ضيق لا يتسع لتصور البعث بعد الموت، وأنهم ما شاهدوا منظره بأعينهم، وأنهم معتادو الرؤية أن من مات مرة لم يرجع إلى الحياة، لأجل هذا إذا قيل لهم أن الذين قد ماتوا ستعاد إليهم الحياة رأوا في هذا الأمر المخالف لعاداتهم أمراً مستبعداً لا يتفق مع العقل والقياس . ولكن تقدموا خطوة أخرى في سبيل الفكر والتأمل يزل عن نفوسكم هذا الاستبعاد والاستغراب، وتروا أن ما كان محالاً من قبل قد أصبح من الممكن الآن . إن الأمور التي ترونها الآن ممكنة بل واقعة إنما السبب في كونها كذلك أنكم معتادون لمشاهدة وقوعها . إن انشقاق البذرة في بطن الأرض وظهورها بصورة شجرة عظيمة، وأن دخول قطرة من الماء في الرحم وخروجها منه بصورة إنسان . وأن تولد الماء بإجماع غازين، وتحوله إلى البخار، وتحول البخار إليه بترتيب خاص مرة بعد أخرى . وأن جريان مئات الملايين من النجوم السيارة كالكرات في فضاء العالم الواسع، وارتباط بعضها ببعض بدون ما علاقة مادية مرئية، بحيث لا يدب دبيب التغير والانقلاب في نظامها للحركة والدوران .. أنتم معتادون لرؤية كل هذه الأمور، ولذا لا ترون فيها ما يدعو إلى العجب والحيرة، وإنما ترونها أموراً عادية، ولكن لو كنتم لا تشاهدونها، وكنتم مستأنسين

بنظام آخر غير نظامها، لرأيتم أنها أبعد ما تكون عن العقل والقياس، وأنكرتم إمكانها بكل شدة. وهب أن المريخ لا تنبت فيه الأشجار، وعلى هذا إذا قيل لسكانه أن بذرة صغيرة حينما تدفن في الأرض تخرج منها شجرة باسقة تكون أعظم من جرمها الابتدائي بآلاف بل بمئات الآلاف من المرات، ثم تتوالد فيها آلاف مؤلفة من البذور مثلها... إذا قيل ذلك لسكان المريخ لم يكن عجبهم منه أقل من عجبكم من البعث بعد الموت، ولابد أن يقولوا باستحالته كما تقولون باستحالة البعث بعد الموت، ولكن من الظاهر أن ليست هذه الفتوى بعدم الامكان بناء على العلم وإنما هي بناء على جهل، وليست هي بنتيجة لبعد النظر وحصافة الفعل، وإنما هي نتيجة لقلة النظر وقصور العقل. وما استبعادكم أنتم للبعث بعد الموت إلا مثل هذا، إنكم إذا أدركتم حقيقة استبعادكم، علمتم أحسن علم أن شيئاً إذا كان بعيداً عن عقلكم وقياسكم فما بعده هذا بدليل كاف على استحالة وعدم إمكانه في واقع الامر، ألا ترون أن شيئاً من الأشياء التي يخترعها الإنسان اليوم كانت بعيدة عن عقله وقياسه قبل مئة سنة، ولكن الذي قد شهدت به الحوادث إن لم تكن هذه الأشياء التي يراها الإنسان اليوم بعيدة عن عقله وقياسه، سوف تخرج إلى عالم الظهور على يد الإنسان نفسه بعد قرن أو قرنين، وسوف يثبت ظهورها إن لم تكن مستحيلة ولا غير ممكنة... إذا كانت هذه هي حقيقة العقل وحقيقة بعد الأشياء عنه أو قربها منه، فلا يصح الحكم على شيء بأنه مستحيل أو غير ممكن لمجرد أن عقل الإنسان المحدود لا يتسع له. إن أول خطوة لإثبات شيء إذا كان خافياً على النظر وكان وراء حدود الحواس، أن يثبت إمكانه. فالقرآن بإزالة استبعاد الحياة الآخرة بأسلوبه البليغ قد أثبتها أمراً ممكنًا.

والخطوة الثانية بهذا الشأن أن نشبت حاجة الإنسان إلى ذلك الشيء حتى يعترف به عقله ويقول: إن وجوده أولى من عدمه.

نظام العالم قائم على الحكمة:

إن إثبات حاجة الإنسان إلى الاعتقاد بالحياة الآخرة يتوقف - في حقيقته على جواب السؤال التالي: (هل إن هذا الكون صنعه حكيم مدبر، أم أنه نشأ بنفسه على سبيل الصدف والاتفاق دون ما حكمة ولا تدبير)؟

يقول الإنسان المادى الدائن بالعلوم التجريبية: إن هذا الكون ما صنعه حكيم مدبر وإنما قد نشأ بنفسه على سبيل الصدف والاتفاق، وإنما يجري بكل أجزائه - بما فيها الإنسان كآلة متحركة بذاته، وفي اليوم الذي ينتهي فيه التعاون والتعامل بين المادة والطاقة (Energy) يختل فيه هذا النظام. من الظاهر أن نظاماً مثل هذا إذا كانت

الطبيعة العمياء هي التي تسيّر بدون ما علم ولا عقل ولا شعور ولا إرادة ولا حكمة، فمن العبث أن يبحث فيه عن نوع من الغاية والهدف، لذا فإن العلوم التجريبية المادية ما أخرج من حدود وظيفتها التعليل المبدئي (Tebological Caumtion) لآثار الكون وحكمته فحسب بل قالت إن هذا الطريق للفكر ما هو إلا لغو وسخافة، وقالت أن هذا الكون وكل موجود من موجوداته، وكل فعل من أفعاله هو بدون ما غاية ولا هدف. فما العين للنظر وإنما النظر نتيجة لترتيب خاص للمادة يوجد في العين، وما المخ باداة للفكر والتأمل والشعور والعاطفة، وإنما تفرز الأفكار والعواطف والإرادات من مادته كما تفرز الصفراء من الكبد، ويفرز البول من الكلية، فمن الخطأ (تقول هذه العلوم) أن تقدر الأعمال الطبيعية الصادرة عن الأشياء غايتها والمقصود من وراء تركيبها وأن يبحث في وجودها عن حكمة أو تدبير أو عقل.

إذا آمن الإنسان بهذه النظرية واعتقد صحتها فلا مبرر البتة لأن يشعر في نفسه بحاجة إلى حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا، لأن الكون إذا كان كل نظامه إنما يجري في نظره بدون ما غاية ولا هدف على يد طبيعة عمياء لا علم لها ولا شعور، فإنما هو بمنزلة لعبة كلعب الأطفال، وما كل موجود من موجوداته إلا عبث سيفنى كما يفنى كل عبث بعد انتهائه، ومن المستبعد أن تكون طبيعة عمياء مثل هذه متصفة بالعدل فيرجى منها حساب أو عدل، وإذا فرضت أنها متصفة بالعدل فما دام الإنسان إنما يلعب في يدها كلعبة لا تملك لنفسها إرادة ولا اختيار فضلاً عن أن تعمل شيئاً بإرادتها واختيارها فاللازم أن لا تكون عليه تبعة أى عمل من أعماله الصالحة أو غير الصالحة، كما لا تكون على السيارة تبعة سيرها في أية جهة صحيحة أو غير صحيحة. وإذا ارتفع السؤال عن التبعة فمن العبث السؤال عن العدل أو الظلم، وعن الجزاء أو العقاب في هذه الحياة الدنيا نفسها، فضلاً عن أن يعترف له بحياة أخرى بعد هذه الحياة.

ولكن هذه النظرية لا تتفق مع العقل، وحتى الآن لم يعرض على صحتها دليل عقلى ولا شهادة علمية، ولباب كل ما قيل حتى الآن في الدفاع عنها أننا لا نرى أحداً قد خلق هذا الكون ويعنى بتسييره، ولا نعقل ما إذا كانت ثمة غاية من وراء خلقه، وإنما نراه سائراً بدون ما صنع قادر، وليس من الممكن أن ندرك غاية لسيّره كما أننا لسنا بحاجة إلى إدراكها. ولكن ليس الجهل بالعلة الفاعلية أو العلة الغائية دليلاً على عدمهما. هب أن طفلاً يرى آلة الطبع تسيّر وتعمل ولا يدرك لتحقيق أية غاية قد سبّرت هذه الآلة فيظنها مجرد لعبة سائرة بدون ما غاية ولا هدف. يرى أن هذه الآلة كما ينشأ منها الصوت، وتتحرك أجزاؤها، وترتجف الأرض من تحتها، كذلك تخرج

منها الأوراق مطبوعة نتيجة لحركتها، ولا يعقل أن فعلاً واحداً من هذه الأفعال أى: خروج الأوراق منها مطبوعة هو الغاية المقصودة من وراء هذه الآلة، وما سائر أفعالها الا نتائج طبيعية لحركتها، وما نظره من القدرة على المشاهدة بحيث يحس ما فى أجزائها من التركيب والترتيب والنظام، ويعقل أن الصورة التى قد خلق عليها كل جزء من أجزائها، وأن الموضع الذى قد وضع فيه، هى الصورة المتناسبة لأدائه وظيفته فى جسد الآلة، أن لا يخلق إلا على تلك الصورة، ولا يوضع إلا فى ذلك الموضع، فبناءً على كل ذلك يظن ذلك الطفل الغبى أن تلك الآلة إنما نشأت باجتماع قطع من الحديد على سبيل الصدف والاتفاق، ولا يعرف برؤية أفعال الآلة وترتيب أجزائها أن الذى قد صنعها لابد أن يكون حكيماً قادراً، فإنه لحكمته وقدرته قد صنعها باتقن أسلوب وعلى أقوم صورة بحيث ليس جزء من أجزائها عبثاً ولا غير متناسب مع وظيفته.. قل لى بالله ربك.. إن ذلك الطفل غير العاقل إذا أقام على مشاهدتها هذه الآلة من آلات الطبع نظرية قائل بأن الآلة ليست فيها علة فاعلية، ولا علة غائية، ولا قد صرف فى صناعته شئ من الحكمة، ولا قد روعيت فيها غاية من الغايات، فهل لرجل عاقل بالغ أن يعترف بأن ذلك الطفل قد أقام نظرية صحيحة فى ما يتعلق بحقيقة تلك الآلة؟

وكل هذا إن كان غير صحيح بشأن آلة الطبع فأولئى به أن يكون غير صحيح بشأن هذا الكون العظيم الذى تدل كل ذرة فيه على صانعه وقدرته وإرادته وحكمته. ومهما يقل الطفل الناقص العقل، القصير النظر، فما لرجل عاقل إذا شاهد ما فى هذا الكون من الآيات والآثار بعين العبرة والبصيرة أن يشك ولو للحظة واحدة أنه من المحال أن ينشأ ويسير بدون ما حكمة ولا علم ولا إرادة، نظام مثل هذا وهو من الإحكام والاستقامة والتناسب والاتساق بحيث ليس فيه شئ عبثاً، وليس فيه شئ أكثر مما تدعو إليه الحاجة، ولا أقل منه، وكل جزء فيه موضوع فى محله اللائق به كما تقتضيه الحاجة، ولا يعترى نظامه فتور ولا ضعف ولا نقص.

من المحال أن يكون النظام القائم على الحكمة مهملًا بدون ما غاية، والدلائل التى قد أقامها القرآن الكريم على حاجة الإنسان إلى الحياة الآخرة لا تقوم كلها إلا على الفكرة القائلة: بأن صانع هذا الكون حكيم قادر لا يخلو كل فعل من أفعاله من الحكمة، ومن المحال أن يعزى إليه شئ لا يجتمع مع الحكمة. يقول القرآن بعد إقامته هذا الأساس لفكر الإنسان:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ

الْحَقُّ ﴿ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦].

﴿ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦].

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨ - ٤٠].

﴿ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ [الروم: ٨].

فالذى تشير إليه هذه الآيات أنكم أيها الناس إن كنتم تظنون أن نظام هذا الكون مجرد أن يبقى سائراً إلى أجل ثم ينعدم بدون ما نتيجة، فكأنكم تظنونه فعلاً عبثاً سخيفاً، أو لعبة كلعب الأطفال، ولا تظنونه صادراً عن حكيم قادر أبداً، وأنكم أن كنتم تعتقدون أن الله هو الذى قد صنع هذا النظام وأن الله حكيم خبير، فعليكم أن تستعينوا بما قد آتاكم الله من قوة العقل والنظر لتعرفوا أن ليس شئ من موجودات هذا العالم بخارج إلى حيز الوجود بدون ما غاية، ولا بداخل فى حيز العدم بدون ما نتيجة، ولا سيما الإنسان، فإنه أفضل خلائق الله على وجه الكرة الأرضية، وشخصيته ذات الشعور هى حاصل هذه الكرة الأرضية ونتيجة كل حركاتها وتحولاتها وتطوراتها، وقد أوتى العقل والفكر والنظر والفهم وقوة الإرادة والاختيار بكمال حكمه... من المحال أن تكون الغاية المقصودة من وراء خلقه مجرد أن يعيش فى هذه الدنيا عدداً من السنين كآلة من الآلات ثم يدخل عالم الفناء والعدم بموته..

مصير نظام العالم على مقتضى الحكمة:

ولما تقدم... علم أن ليس هذا الكون قد خلق عبثاً، وليس شئ فيه بدون ما نتيجة. فالسؤال الثانى الذى يثور بهذا الصدد هو: أى مصير آخر غير العدم المطلق عسى أن يكون لهذا الكون على مقتضى الحكمة؟ فى آيات القرآن جواب تفصيلي على هذا السؤال لا يكاد يسمع به العقل السليم إلا ويطمئن اطمئناناً كاملاً، ولكن من اللازم لفهم هذا الجواب أن نكون - أولاً - على بينة من عدة أمور هى:

١ - أن كل ما فى عالم الوجود من الآيات والأثار تشهد شهادة ناطقة بأن ليس لهذا العالم من تغير ولا تطور إلا وهو متجه إلى جهة الارتقاء، وأن ليس المقصود من كل حركة من حركاته، أو كل دورة من دوراته إلا أن يساق النقص إلى الكمال، وأن تضى على الأشياء صورها الكاملة بعد القضاء على صورها الناقصة.

٢ - وبما أن قانون الارتقاء هذا إنما يعمل عن طريق التغير لذا فإن كل كمال أو ارتقاء فى هذا العالم لابد أن يتقدمه فساد أو قل - بكلمة أخرى - أنه لما يقتضيه

خروج كل صورة جديدة إلى حيز الوجود أن تفسد الصورة السابقة وأن زوال الصورة الناقصة يكون مقدمة لخروج صورة جديدة كاملة إلى حيز الوجود. وهذا التغيرات والتطورات وإن كانت تحصل في هذا العالم في كل حين، ولكن هناك تغير جلي بارز يحصل بعد تغيرات خفية متعددة، ويكون هناك في هذا التغير الجلي البارز فساد جلي بارز هو الذي نعبر عنه في عرفنا العام بـ (الموت) أو (الزوال) كما أننا نعبر بـ (العمر) عن المدة الواقعة بين خروج شيء على عالم الوجود وبين موته أو فساده القطعي.

٣ - أن كل صورة من الصور تبغى لنفسها محلاً خاصاً يناسبها، ويناسب طبيعتها ولا ترضى بأن تسكن محلاً لا يناسبها ولا يناسب طبيعتها. فالصورة النباتية - مثلاً - لا ترضى بأن تسكن جسداً حيوانياً فإنه محل لا يناسبها ولا يناسب طبيعتها. ولا تطلب الصورة الإنسانية غير الجسد والنظام الجسدي الخاص الذي قد خلق للإنسان. وعلى هذا إذا أريد أن يعطى شيء صورة راقية فمن اللازم أن يهدم المحل الذي كان بنى لصورته القديمة الناقصة. وأن يبنى لصورته الجديدة الراقية محل جديد يناسبها ويناسب طبيعتها.

٤ - إذا فهمت شمول قانون الارتقاء، وإحاطته بكل أجزاء العالم، فقد سهل عليك أن تعرف أن هذا القانون كما يشمل كل أجزاء العالم كذلك يشمل نظام العالم نفسه. فالنظام الذي نشاهده الآن لهذا العالم لا ندري كم من نظم قد خلت من قبله منذ بدء سلسلة الخلق والابداع، وكم من مراحل الارتقاء التدريجي قد اجتازتها سلسلة الوجود حتى انتهت إلى نظامنا الحاضر الذي نشاهده الآن، وكذلك ليس نظامنا الحاضر الذي نشاهده الآن بآخر نظام قد انتهت إليه سلسلة الوجود، ولن تجتازه إلى نظام آخر بعده، بل لابد له أيضاً عندما يبلغ آخر كمالاته الممكنة ولا يعود به صلاح لقبول درجة للكمال أعلى أن يتهدم ويقوم على أنقاضه نظام آخر يختلف عنه في قوانينه، ويكون به صلاح لقبول درجات كمال الوجود ومراتبه العليا.

٥ - إننا إذا نظرنا في النظام الحاضر للعالم بعين الجسد والاهتمام، علمنا بدون ما ريب أنه نظام ناقص يحتاج إلى مزيد من الكمال. فما حقائق الأشياء فيه إلا متلونة بالأرجاس المادية حتى قد نزلت إلى درجة الأوهام، ونالت ملايساتها المادية درجة الحقائق، وأن شيئاً على قدر ما هو لطيف، وعلى قدر ما هو مجرد من الأرجاس المادية هو خفي مستتر وراء حدود العقل والشعور في هذا النظام، وأن الجسد المادي له وزن في هذا النظام، ولكن لا وزن فيه البتة للحقائق اللطيفة البسيطة. ومن الممكن أن

يوزن فيه الحديد والحجر والخشب، ولكن لا مجال في قانونه لوزن العقل والرأى والفكر والنية والخيال والعزم والعاطفة والوجدان، ومن الممكن أن توزن فيه أو تكال فيه الحبوب والفواكه، ولكن لا مجال فيه لوزن المحبة والنفرة، ومن الممكن أن يقاس فيه الثوب ولكن لا مجال فيه لقياس البغضاء والحسد، ومن الممكن أن تحدد فيه قيمة الدنانير والدراهم، ولكن لا مجال فيه لتحديد قيمة العاطفة التي تحت الإنسان على السخاء أو البخل.

هذه بعض من وجوه النقص في هذا النظام، ولأجل نقصه هذا يتطلب العقل نظاماً أرقى منه لا تكون فيه الحقائق بحاجة إلى الملابس المادية، وإنما تكون بارزة يراها كل من أراد معرفتها بدون ما حجاب ولا حاجز، وتنتصر فيه اللطافة على الكثافة، ويتجلى فيه كل ما هو خاف مستتر الآن.

ومن وجوه النقص - كذلك - في هذا النظام أن القوانين المادية لها الغلبة ولها الكلمة المسموعة فيه، ولذا لا يحدث فيه للأفعال إلا النتائج المتفقة مع مقتضيات القوانين المادية، ولا تحدث فيه النتائج المتفقة مع العقل والحكمه. فمثلاً إذا أوقدت فيه ناراً احترق بها كل شيء قابل للاحتراق. وإذا صببت فيه ماء ابتل به كل شيء قابل للابتلال، ولكنك إذا عملت فيه صلاحاً لا تظهر فيه نتيجة بصورة الصلاح على كل حال كما يقتضيه العقل والحقيقة، وإنما تظهر بالصورة التي تقتضيها القوانين المادية ولو كانت هي صورة الفساد المعاكسة تماماً لصورة الصلاح.

والعقل عندما يشاهد هذا النقص في النظام الحاضر يوجب أن يقوم بعده نظام أرقى منه تجرى فيه القوانين العقلية بدلاً من القوانين المادية، وتظهر فيه للأفعال نتائجها الحقيقية التي لا تظهر في النظام الحاضر لغلبة وسيادة القوانين المادية فيه.

مصير نظام العالم حسب بيان القرآن:

إذا أدركت هذه المقدمات فتعال لنريك الآن ماذا يجيب به القرآن على سؤالك عن مصير نظام العالم في ما قد صور في آياته من مشاهد القيامة والنشأة الآخرة يقول: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الأحقاف: ٣].

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلَاءٌ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد: ٢].

ثم إنه يصور أهوال يوم القيامة بكلماته التالية:

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ * وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ [الأنفطار: ١ - ٤].

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ [التكوير: ١ - ٣].

﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴾ [المرسلات: ٨ - ١٠].

﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [القيامة: ٧ - ٩].

﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ [الحاقة: ١٤].

﴿ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

ففى كل هذه الآيات إشارات واضحة إلى أن ليس نظام العالم الجارى بنظام خالد سرمدى وإنما هو نظام مؤقت له أجل معلوم إذا انتهى إليه فلا بد له من الاختلال والتهدم، ولابد إذن للشمس والقمر والأرض وما إليها من السيارات التى هى أركان هذا النظام، ويقوم هذا النظام بدورائها أن تتناثر ويحتك بعضها مع بعض، ويخبو نورها، ولابد إذن أن يتهدم هذا البناء المؤقت، ولكن ليس معنى ذلك أن نظام العالم سيعدم بذلك عن الوجود، وتنتهى سلسلة الخلق والابداع، وإنما معناه أن سيبدل عندئذ الطور الخاص الذى نشاهده الآن لعالم الوجود، ويقام مقامه نظام آخر، وإلى ذلك يشير قوله عز وجل:

﴿ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

نظام الحياة الآخرة:

أما كيف ومن أى نوع سيكون ذلك النظام؟. فيعلم من الكيفية التى وردت فى القرآن الكريم بدون ما ريب ولا إبهام أن ذلك النظام إنما سيكون صورة ارتقائية لنظامنا الحاضر، وإكمالاً لنقصه على عين ما يقتضيه العقل سيكون فيه كل شئ من الوزن والكيل والقياس، ولكن لا للأشياء المادية وإنما للمعاني المجردة، والحقائق اللطيفة البسيطة. سيوزن فيه الخير والشر، والبر والاثم، والفضيلة والرذيلة، والإيمان والكفر، والأخلاق والملكات، وستقاس فيه النيات والإرادات، والعواطف والهواجس والأحاسيس وسائر أفعال القلوب. لا يحاسب فيه الإنسان على وزن الخبز الذى أطعمه

أحداً من الفقراء والمساكين ولا على عدد الدراهم التي أعطاهما أحداً من السائلين والمحرورين وإنما يحاسب فيه على النية التي حملته على هذا الكرم والسخاء، وإن القانون فيه لا يكون مادياً، وإنما يكون معنوياً. وفي ذلك يقول جل من قائل:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: ٣٦].
﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].
﴿وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ * وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ [الأعراف: ٨، ٩].
﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة: ٦ - ٨].

وسيسير في ذلك النظام كل شيء هو مستتر لا نراه بأعيننا في نظامنا المادى الحاضر لسبب غلبة القوانين المادية وقيودها، وستبدو فيه الحقائق اللطيفة والمعاني المجردة بدون ما حجاب ولا حاجز كما هو على حقيقته:

﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [سورة ق: ٢٢].

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٨].

وفي ذلك النظام ستحدث للأفعال نتائجها الحقيقية المتفقة مع العقل والعدل، ولا تجري فيه القوانين المادية ولا الأسباب المادية، كما هي تجري اليوم في نظامنا الحاضر ولتأثيرها لا تحدث هناك للأفعال نتائجها الحقيقية العقلية، لذا فإن كل شيء يحول هنا دون أن يظهر العدل والقسط وتترتب على الأفعال نتائجها الحقيقية العقلية.. سيعود بدون ما تأثير في نظام. الحياة الآخرة. فمثلاً إن المال والجاه، والحسب والنسب، والكياسة والفظانة، وسلطنة اللسان، وكثرة الوسائل المادية وقوة الحلفاء، والأصدقاء والأقرباء وسعيهم وشفاعتهم، كل هذا من الأسباب التي تنقذ الإنسان في نظامنا الحاضر من نتائج كثير من أقواله وأفعاله، ولكنها ستفقد تأثيراتها في نظام الحياة الآخرة، فلا يترتب فيه على كل فعل من أفعال الإنسان، ولا على كل قول من أقواله، إلا النتيجة التي يجب أن تترتب عليه على مقتضى من العقل والعدل والحق والصواب.

﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ﴾ [يونس: ٣٠].
﴿ وَوَقَّيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥].
﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ﴾
[آل عمران: ٣٠].
﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴾ [البقرة: ٤٨].
﴿ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١ - ١٠٣].
﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٨].
﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ
مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٤].
﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴾ [المتحنة: ٣].
﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٧].
ومن وجوه النقص في نظامنا الحاضر أن ليست فيه قسمة جوائز الطبيعة
ومواهبها بقائمة على حسن الأعمال وإنما هي قائمة على عوامل لا تكون فيها الأعمال
الذاتية، ولا الاستعدادات الشخصية إلا بمنزلة سبب من الأسباب، فطالما تتغلب عليها
عوامل كثيرة أخرى، وتوهن تأثيرها بل تنزله إزالة كلية، لأجل هذا فلا دخل هنا
للاستحقاق الذاتي في قسمة جوائز الطبيعة والسواء بها، وإن كان فيما هو بمنزلة
الصفير، من الممكن هنا أن يتصرف الإنسان في النعيم، ويتمتع بالرغد والرفاهية،
واللذات المادية، والخيرات الدنيوية على الرغم من ظلمه وفسقه وفجوره طول حياته،
كما أنه من الممكن هنا أن يقضى كل حياته بالفقر والبؤس، والفاقة والمصائب والآلام
الدنيوية، على رغم التزامه الصلاح والأمانة والتقوى والفضيلة طول حياته..

فهذا النقص يحتاج إلى الإكمال، يقضى العقل والعدل والحكمة أن يترقى هذا النظام حتى يتحول إلى نظام كامل بكل معنى الكلمة، إلى نظام لا تكون فيه قسمة الجزاء والعقاب والثواب والعذاب إلا بالعدل والقسط، ولا ينال فيه كل شخص إلا ما يستحقه بناء على حسنه أو قبحه الذاتي. يقول القرآن: أن نظام الآخرة لا يكون إلا نظاماً كهذا:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [سورة ص: ٢٨].

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١].

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢].

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ * وَبُرُزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ [الشعراء: ٩٠، ٩١].

فهذا هو نظام الحياة الآخرة كما يقرره دين محمد ﷺ ودين سائر أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم وسلامه. أما الذين يرون في هذا الكون وفي نظامه لعبة كلعبة الأطفال، أو حادثاً من الحوادث بدون ما غاية ولا نتيجة، ولغزاً من الألغاز المرتبكة ما بدأ إلا بالعبث ولا ينتهي إلا بالعبث. فلا يجدون في عقيدة الحياة الآخرة هذه، ولا في دلائلها وشواهدا شيئاً جديراً بالقبول والتسليم. وأما الذين يعتقدون أن هذا الكون ما نشأ بنفسه على سبيل الصدفة والاتفاق، وإنما نشأ بخلق الله العظيم الحكيم، فهم عندما ينظرون في دلائل عقيدة الحياة الآخرة وشواهدا يعترفون بأنه من اللازم أن يحدث بعد نظام الكون الحاضر نظام آخر يمثل هذا الطور ويمثل هذه الكيفية ويقولون: إنه لما قد ثبت الامكان للحياة بعد الموت فإن ثبوت الحاجة إلى هذا الممكن أكثر من الكافي للإيمان بأن الله العلي الحكيم لا بد أن يوجد هذا الممكن اللازم للوجود...

فالذي قد ثبت بما قلنا في هذا المبحث أن ليست الحياة الآخرة التي قد دعا الإسلام إلى الإيمان بها ببعيدة عن العقل كما يعتقد الماديون عامة، وإنما هي من عين ما يقتضيه العقل والعلم والحكمة، ومن المحال أن تهز هذا الإيمان وتحدث فيه الظلمة مرحلة من مراحل رقى العلم، بشرط أن يكون ذلك الرقى رقىاً حقيقياً لا رقىاً سطحياً صورياً.

حاجة الإنسان إلى عقيدة اليوم الآخر:

قد ثبت مما قلناه حتى الآن أن وقوع حياة أخرى بعد حياتنا الدنيا الحاضرة ممكنة

وأنة أقرب إلى القياس، وأنه عين ما تقتضيه الحكمة وأن العقل - بشرط أن يكون سليماً - والعلم - بشرط أن يكون حقيقياً - لا يمتنعان أبداً الإيمان بعقيدة اليوم الآخر كما قد عرضها القرآن، وإنما يحملان الإنسان عليها حملاً ويدفعانه إليها دفعاً...

ولكن ينشأ هنا سؤال آخر هو: ما هي حاجتنا إلى الإيمان بعقيدة اليوم الآخر هذه. ولماذا قد جعلها الإسلام من أركان الإيمان؟ ولماذا قد أكدها القرآن، وأبدأ وأعاد في دعوة الناس إليها حتى جعلها مما لا يدخل الإنسان في الإسلام بدونه، وهدده إذا أنكرها بحيط كل ما كسب من الأعمال طول حياته؟... لئلا تأملنا عقيدة اليوم الآخر كما قد عرضها القرآن الكريم وأنعمنا فيها النظر بعين الجد والاهتمام، علمنا على اليقين أنها ليست مجرد نظرية فلسفية بل لها أوثق ما يكون من العلاقة بأخلاق الإنسان وأعماله في جملة شعب حياته وتتغير بها وجهة نظره في الحياة الدنيا رأساً على عقب، فمعنى إيمانه بها أن لا يرى نفسه في هذه الدنيا كائناً حراً طليقاً، ولكن كائناً ذا تبعة ومسئولية، ولا يؤدي جملة أعماله وتصرفاته إلا على شعور تام من أن عليه تبعة كل حركة من حركاته، وأنه مسئول عنها في حياته المقبلة، وأن سعاده أو شقاءه في مستقبله لا يتوقف إلا على أعماله الصالحة أو السيئة في حاضره، ومعنى عدم إيمانه بها أن يرى نفسه كائناً حراً طليقاً لا تبعة عليه ولا مسئولية، ولا يؤدي جملة أعماله ولا يرتب جملة تصرفاته في هذه الحياة الدنيا إلا على الظن بأنه ليس مسؤولاً عنها، وأنه لا تترتب عليها نتيجة حسنة أو سيئة في حياة أخرى بعد هذه الحياة.

ومن التأثير اللازم لخلو ذهن الإنسان من عقيدة اليوم الآخر أو عدم إيمانه بها، أنه لا يطمح ببصره إلا إلى النتائج المترتبة على أعماله في هذه الدنيا، ولا يحكم على شيء بالمنفعة أو المضرّة إلا باعتبار هذه النتائج فحسب، إنه يحترز عن أكل السم ولا يضع يده في النار لماذا؟ لأنه يعلم أنه لابد أن يذوق وبال هذين الفعلين ونتائجهما السيئة في حياته هذه. وأما الظلم والكذب والخيانة والغدر والغيبة والزنا وما إليها من الأفعال التي لا تظهر نتائجها السيئة في هذه الحياة كاملة فإنما يحترز عنها على قدر ما يخاف من ظهور نتائجها السيئة في حياته هذه، ولا يتردد في اقترافها حينما لا يرى نتيجة سيئة تترتب عليها، أو يرجو أن ينال بها منفعة مادية في هذه الدنيا نفسها. وجملة القول: أن فعلاً معنوياً لا تكون له في نظره قيمة معنوية معينة، وإنما حسنه أو قبحه متوقفاً في نظره على حسن أو قبح نتيجة المترتبة عليه في هذه الحياة الدنيا نفسها.

أما الذي يقول بعقيدة اليوم الآخر. فلا يطمح ببصره إلى النتائج العاجلة المترتبة على أعماله في هذه الحياة وحسب، وإنما يطمح ببصره إلى نتائجها الحقيقية المترتبة

عليها في حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا، ولا يحكم على فعل بالمنفعة أو المضرّة إلا على اعتبار تلك النتائج فهو كما يكون على يقين من أن السم مهلك والبار مؤلمة، وكذلك يكون على يقين من أن الظلم والكذب والغدر والخيانة والزنا كلها أفعال مهلكة مؤلمة، وهو كما يعتقد أن الخير والماء نافعان، كذلك يعتقد أن العدل والأمانة نافعان، ويقول بنتيجة معينة يقينية لكل فعل من أفعاله، ولو لم تظهر في هذه الحياة أصلاً بل ولو ظهرت فيها على صورة معاكسة تماماً، وتكون في نظره للأعمال المعنوية قيم معنوية معينة لا يدب إليها ديب التغير والتبدل بالمنافع أو المضار العاجلة الظاهرة في هذه الدنيا، ولا بد أن يكون الصدق والعدل والوفاء بالعهد حقاً في نظامه للأخلاق، ولو كانت لا ترجع عليه في هذه الحياة الدنيا إلا بالمضار والمصائب والآلام. ولا بد أن يكون الكذب والظلم والغدر إثماً في نظامه للأخلاق، ولو كانت ترجع عليه بالمنافع والملاذات والمباهج في هذه الحياة الدنيا.

ليس معنى خلو ذهن الإنسان من الاعتقاد باليوم الآخر أو إنكاره إياه أن ذهنه خال من نظرية من النظريات المتعلقة بعالم ما بعد الطبيعة، وإنما معناه أنه غافل عن أن له شخصية ذات تبعة ومسئولية، وأنه يعتقد نفسه كائناً بريئاً من كل تبعة ومسئولية، وأنه راض بالحياة الدنيا مطمئن بنتائجها الناقصة، بل الخادعة في أكثر الأحيان، وقد انصرف بوجهه عن المنافع والمضار الحقيقية النهائية، وأقام الوزن للمنافع والمضار العاجلة المؤقتة، وعلى اعتبارها فحسب جعل لأفعاله قيمة معنوية لا تستقر على شيء معلوم، وقد حرم نفسه ضابطة خلقية راشدة محكمة لا تنضبط إلا بشعوره بالتبعية ورعايته للنتائج الآجلة، واعتباره للقيم الخلقية المستقرة على شيء معلوم، وهكذا قضى على حياته مغترا بمظاهر الدنيا الخالية، تحت ضابطة واهية قد تقررت فيها المضرّة الحقيقية منفعة، وتقررت المنفعة الحقيقية مضرّة، وتحول فيها المعروف الحقيقي إلى منكر، وتحول المنكر الحقيقي إلى معروف. تلك هي النتائج لإنكار الحياة الآخرة قد بينها القرآن بكل شرح وتفصيل. وإنك إذا تتبع آيات القرآن في هذا الشأن علمت أحسن علم أنه ما من مفسدة ولا منكر يحدث في أخلاق الإنسان وأعماله لعدم إيمانه باليوم الآخر، إلا وقد عني القرآن بذكره ونعى على أصحابه.. فمن ذلك مثلاً:

١ - أن الإنسان يحسب نفسه حراً لا تبعة عليه، ويرى أن حياته بمجموعها بدون نتيجة، ولا يعمل في الدنيا إلا على الظن بأن لا رقيب عليه ولا محاسب.

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦].

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ * يَقُولُ أَهْلَكَتُ مَا لَا لَبْدًا * أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ [البلد: ٥ - ٧].

٢ - وأنه إنما يرنو ببصره إلى ظاهر من الحياة الدنيا، ويحسب أن النتائج السطحية العاجلة التي تظهر لأعماله في هذه الدنيا هي نتائجها الحقيقية النهائية، وأنه لاغتراره بها لا يتبنى لنفسه إلا آراء فاسدة وأفكارا باطلة.

﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الروم: ٧].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا ﴾ [يونس: ٧].

﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ [القيامة: ٢٠، ٢١].

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَثْقَى ﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧].

﴿ وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ [الأعراف: ٥١].

٣ - وأن النتيجة اللازمة لاغتراره بالحياة الدنيا، ونظره إلى ظاهرها فحسب، أنه ينعكس في نظره مستوى القيم المعنوية للأعمال.

فالأعمال التي هي ضارة باعتبار نتائجها النهائية يراها نافعة لنظره إلى نتائجها العاجلة فحسب، والأعمال التي هي نافعة باعتبار نتائجها النهائية يراها ضارة لنظره إلى نتائجها الابتدائية فحسب. لكل هذا فإن جهوده الدنيوية تحيد عن المناهج الصحيحة والطرق المستقيمة وتضيع في الطرق الخاطئة المضلة:

﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ

عَظِيمٍ ﴾ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾

[القصص: ٧٩، ٨٠].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [النمل: ٤].

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴾ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا

يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦].

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ * الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ

أَعْمَالُهُمْ ﴾ [الكهف: ١٠٣ - ١٠٥].

٤ - وأنه من المحال عليه أن يقلل دين الحق ويتبع أحكامه. فكلما عرضت عليه

الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ودعى إلى التزامها في حياته رفضها رفضاً. وكلما عرضت عليه العقائد الباطلة، والأعمال الخاطئة مال إليها ميلاً وافتن بها افتتانه، لأنه ما من طريق من طرق الدين إلا هو متطلب للتضحية بكثير من المنافع والمباهج واللذات في الحياة الدنيا، وأصل أصوله التضحية بالمنافع الدنيوية المؤقتة في سبيل المنافع الآخروية الخالدة. ولكن الإنسان بإنكاره الحياة الآخرة لا يحسب المنافع إلا منافع هذه الحياة الدنيا. فلا يستعد بحال للتضحية بها، ولا يسلك طريقاً من طرق الدين إذا كان يدعو إلى إثارة منافع الحياة الآخرة عليها. ولذا فإن إنكار الحياة الآخرة واتباع دين الحق على طرفي نقيض. وفي ذلك يقول عز من قائل:

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٤٦ - ١٤٧].

٥ - وأن إنكار الآخرة أن تنطبع به حياة الإنسان بجملة نواحيها من معنوية وعملية:

﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٢٢].
﴿وَاسْتَكْبَرُوا وَجْهَهُمْ وَجَنَادُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٣٩].

٦ - ولابد أن تفسد معاملاته مع الناس:
﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [المطففين: ١ - ٥].
ولابد أن يتحجر قلبه، ويضيق نظره، فيعرض على العبادة الإلهية، ولا يعمل شيئاً إلا رثاء الناس أو ابتغاء منفعة من المنافع المادية العاجلة:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ * فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [سورة الماعون].

وخلاصة القول أن اعتداء الإنسان حدود الحق، ووقوعه في الآثام والمنكرات والمعاصي، نتيجة لازمة لإنكاره اليوم الآخر:

﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ [المطففين: ١٢].

وهذه النتائج لخلو ذهن الإنسان من الاعتقاد باليوم الآخر أو إنكاره إياه لا يكاد يكابر فيها عاقل، وخاصة أننا لما قد شاهدنا بأم أعيننا ثمرات تلك المدنية التي إنما أقيمت على أساس الغاية المادية، والافتتان بظاهر من الحياة الدنيا، وهي خالية خلواً كلياً من الاعتقاد باليوم الآخر، ما بقى لنا مجال لإنكار الحقيقة القائلة بأن الإنسان لا يستطيع أن يميل إلى التدين وعبودية الحق والتزام مكارم الأخلاق إذا كان منكراً للحياة الآخرة.

هذا وتعال لنريك الآن أن الإسلام عندما يريد إقامة هذه الأمور.. وأنه عندما يدعو الإنسان إلى أخلاق وأعمال صالحة لا بد له للالتزامها من التضحية بكثير من المنافع والمباهج واللذات المادية.. وأنه عندما يعظ الإنسان بعبادة ربه، وتركه نفسه مما لا يرى نتيجة تترتب عليه في هذه الدنيا، بل وكثيراً ما يرى آلاماً شديدة ومصائب فادحة تترتب عليه في نفسه وجسده.. أو أنه عندما يميز الحرام من الحلال والحديث من الطيب في جملة شئون الحياة، وفي تمتع الإنسان بأسباب الدنيا ووسائلها.. وأنه عندما يدعو الإنسان إلى التضحية بأغراضه الشخصية، ورغباته النفسية، بل وبماله ونفسه لتحقيق الأغراض الروحية والمعنوية.. وأنه عندما يريد أن يقيد حياة الإنسان الفردية والجماعية بضابطة خلقية قد حددت فيها قيمة معنوية معلومة لكل عمل من الأعمال بصرف النظر عما يترتب عليه من المنافع أو المضار في هذه الحياة الدنيا.. فقل لى بالله هل كان له أن يلقى النجاح في إقامة دين كهذا أو شريعة كهذه دون أن يدعو الإنسان إلى الاعتقاد باليوم الآخر؟ وهل كان يرجى من الإنسان مع خلو ذهنه من هذا الاعتقاد أن يتلقى تعليماً كهذا بالقبول والإذعان؟ والجواب على هذا كان بالنفى - وهو بالنفى بدون ما شك - فقد لزم الاعتراف بأنه لا بد لإقامة نظام ديني كهذا وضابطة خلقية كهذه من أن يلقى في روع الإنسان قبل كل شيء آخر الاعتقاد بالحياة الآخرة، وبناء على هذا السبب قد جعل الإسلام هذا الاعتقاد من أركان الإيمان، وأكد الدعوة إليه بما لم يؤكد به الدعوة إلى اعتقاد آخر حاشا الإيمان بالله.. وتعال لنريك الآن: على أية صورة قد عرض الإسلام عقيدة اليوم الآخر، وما هي الآثار والنتائج التي تترتب عليها في أخلاق الإنسان وأعماله وسلوكه العام في الحياة.

١ - إشار الآخرة على الدنيا:

إن أول شيء قد عنى القرآن عناية خاصة بإرساخه في ذهن الإنسان هو أن الدنيا إنما هي منزل مؤقت لإقامته وسكنائه، فما الحياة هذه الحياة الدنيا، وإنما ستأتى بعدها حياة أخرى هي خير منها وأبقى، ومنافعها أوفر وأعظم من منافعها، ومضارها أشد

وآلم من مضارها، وعلى هذا فالذى يغتر بمظاهر هذه الدنيا ويفتن بمتعها ولذاتها، ويسترسل وراء منافعها ومباهجها، ويبذل للحصول عليها جهودا تضيع عليه نعيم الحياة الآخرة ولذاتها ومنافعها، فما تجارته هذه إلا تجارة خاسرة. وكذلك أن الذى لا يرى الخسارة والمضرة إلا خسارة هذه الحياة ومضرتها. ويبذل لاجتنابها جهوداً يستحق بها الخسارة والمضرة فى الحياة الآخرة، فهو فى حقيقة أمره يرتكب أعظم حماقة، ولا تجتمع فعلته هذه مع ما يقتضيه العقل والعلم والحكمة. . وهذا الموضوع قد بينه القرآن، وأفاض القول فى ما لا يأتى تحت الحصر والاستقصاء من آياته. راجع على سبيل المثال الآيات التالية:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى ﴾ [النساء: ٧٧].
﴿ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [التوبة: ٣٨].

﴿ بَلْ تَوَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧].
﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].
﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [هود: ١١٦].
﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: ٣٧ - ٤١].
﴿ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ ﴾ قُلْ أُوتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ﴿ [آل عمران: ١٤، ١٥].

والمقصود من هذا التعليم الذى قد عرضه الإسلام بأبلغ أسلوب بيانى إيشار الآخرة على الدنيا. والتضحية بالمنافع العاجلة فى الدنيا، للحصول على السعادة الأبدية فى الآخرة، واحتمال المضار والخسائر والمصائب والحن المؤقتة فى الدنيا، لاتقاء الخسران الأبدى فى الآخرة.. أن من كان يؤمن بالقرآن ورسالة محمد ﷺ عليه أن يؤدى عن طواعية نفسه لا تحت ضغط أو إكراه كل فعل قد قرره الله ورسوله وسيلة من وسائل الفلاح والسعادة فى الآخرة، ويجتنب كل فعل قد قرره سبباً من أسباب الشقاء والخسران فى الآخرة بصرف النظر عما أن كان فى الدنيا نافعاً أو ضاراً.

٢ - الحساب والجزاء على الأعمال:

والأمر الثانى الذى قد عنى القرآن بإرساخه فى ذهن الإنسان وإلقائه فى روعه هو أن أى عمل يعمل فى حياته الدنيا، ولو بغاية من الأسرار هو مسجل عند الله فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأنه سيعرض عليه هذا الكتاب فى محكمة الله العادلة يوم القيامة، حيث ستشهد عليه كل ذرة كان لها نوع من العلاقة بأعماله فى حياته الدنيا. حتى إنه ليشهد عليه لسانه وبصره ويده ورجلاه وسائر أعضاء جسده، ثم أن أعماله هذه ستوضع فى ميزان القسط: أعماله الحسنة فى كفة وأعماله السيئة فى كفة فإن رجحت الأولى وجب له الفلاح والسعادة الأبدية وكانت الجنة هى مأواه، وإن رجحت الأخرى خسر خسراً مبيناً وكانت دار البوار جهنم هى مأواه. ويبين القرآن مع ذلك أنه لا يحضر كل شخص فى تلك المحكمة إلا بمفرده وأنه لن ينفعه فيها سبب من الأسباب الدنيوية لا حسب ولا نسب، ولا خلة ولا شفاعاة، ولا مال ولا بنون ولا قوة ولا جاه..

وهذا الموضوع أيضاً قد جاء بيانه فى القرآن بكل شرح وتفصيل بأبلغ أسلوب وأوقعه فى القلوب وما نحن أولاء نسرد فيما يلى آيات من القرآن جاء فيها بيان هذا الموضوع على سبيل المثال:

(أ) كيفية عرض الأعمال على الإنسان:

﴿ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ

وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ * لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ ﴿الرعد: ١٠ - ١١﴾.

﴿وَوَضَعَ الْكِتَابَ فِتْرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ
هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾
[الكهف: ٤٩].

(ب) شهادة الجلود والجوارح وشهادة الإنسان على نفسه:

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤].
﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
* وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدَتْمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا
جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٠، ٢٢].
﴿وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

فهؤلاء هم الشهود الذين بهم سيحضر كل إنسان في محكمة الله العادلة ثم
كيف يكون موقفه في تلك المحكمة؟ يشير إلى ذلك قوله تعالى:
﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكَنْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ
ظُهُورِكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤].

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا *
اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤].

(ج) ولن ينفعه في تلك المحكمة حسبه ولا نسبه:

﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [المتحنة: ٣].

ولا شفاعة شافع (إن كان كافرا):

﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨].

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ [الشعراء: ٨٨].

(د) وستوزن فيها الأعمال ويحاسب عليها الإنسان ولو كانت مثقال ذرة:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].
 ولا يكون فيها الثواب ولا العقاب إلا على قدر الأعمال:
 ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٨].
 ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢].

هذه هي شرطة الآخرة وهذه هي محكمتها يريد القرآن أن يلتقى هولهما في روع كل إنسان وما هذه الشرطة كشرطة الدنيا التي قد يعجزها الإنسان بحيلة من الحيل، ولا هذه المحكمة كمحكمة الدنيا التي قد يطلق فيها سراح الجاني لعدم توفر الشهود، أو لتوفر الشهود الكاذبين، أو لتأثيرات باطلة أخرى.. وإنما هي شرطة تراقب الإنسان في كل حال من أحواله، وإنما هي محكمة لا يستطيع الجاني فيها أن يفلت من نظر شهودها ولو بأية حيلة من الحيل، وعندها كتاب سجل فيه كل عمل من أعماله بل وكل هاجسة من هواجسه. وأحكامها قائمة على العدل والقسط، فلا إمكان لأن يسلم فيها المسيء من عقابه، أو المحسن من ثوابه.

فائدة الاعتقاد باليوم الآخر:

وهكذا قد جعل الإسلام من الاعتقاد باليوم الآخر سنداً قوياً تستند إليه ضابطته المعنوية ونظامه الشرعي.. ففيه من جانب الترغيب العقلي في أعمال الخير والصلاح. وفيه من جانب آخر الترهيب من العقوبة اليقينية على أعمال الشر والفساد، وأن ضابطته أو نظامه هذا لا يحتاج في بقاءه وقيامه إلى قوة مادية، ولا إلى سلطة حكومية، وإنما هو يضع في نفس كل إنسان بواسطة الإيمان باليوم الآخر ضميراً حياً يرغب بدون ما طمع أو خوف خارجي في الفضائل والمعروفات التي قد قررها الإسلام فضائل ومعروفات، على اعتبار نتائجها الحقيقية النهائية، ويحذره من الرذائل والمنكرات التي قد قررها الإسلام رذائل ومنكرات على اعتبار نتائجها النهائية. انظر في القرآن تجد أنه كثيراً ما قد استعان بهذه العقيدة للدعوة إلى فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق فقد قيل مثلاً: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ثم قيل بعده على الفور:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وإن القرآن ليحرض المسلمين على القتال وبذل المهج في سبيل الله وذلك بأن يقنعهم أنهم إذا قتلوا لا يموتون وإنما ينالون حياة خالدة سرمدية:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾
[البقرة: ١٥٤].

ويلقنهم الصبر على المصائب والمكاره، وذلك بأن يبين لهم أن الصابرين عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وينشعهم على عاطفة الشجاعة والبسالة بأن يتلو عليهم نبأ بنى إسرائيل من بعد موسى:

﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتْنُهُ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾
[البقرة: ٢٤٩].

وينشعهم على تحمل المحن والشدائد، ومجابهة الأهوال والمخاوف مهما كانت بالغة من الفداحة والجسامة بأن يقول:

﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ [التوبة: ٨١].

ويحثهم على الإنفاق في سبيل الخير بأن يقول لهم:

﴿وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وينهاهم عن الشح والبخل بأن يلقي في روعهم:

﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

ويدعوهم إلى رفع أيديهم عما في أكل الربا من المنافع العاجلة بأن يقول لهم:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١].

ويلقنهم الاستغناء عن متاع الدنيا وعدم الحسد للكفار على ما هم فيه من نعم الحياة الدنيا ومباهجها بأن يقول لهم:

﴿لَا يَغْرَنَكْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُسَ الْمِهَادُ * لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٦ - ١٩٨].

* * *

(١٠)

هذا هو اليوم الآخر كما عرضناه حتى الآن، نهايته الجنة أو النار، والطريق إلى الجنة الإسلام، والإسلام ضبط النفس عن الهوى، فاتباع الهوى هو الطريق إلى النار:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾
[النازعات: ٤٠، ٤١].

روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: (لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فانظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها بالمكاره فقال: اذهب فانظر إليها فذهب فانظر إليها فقال: وعزتك لخشيت أن لا يدخلها أحد، ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فانظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات فقال: اذهب فانظر إليها فذهب فانظر إليها فلما رجع قال: وعزتك لقد خشيت ألا يسلم منها أحد إلا دخلها).

وروى الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: (حففت النار بالشهوات وحففت الجنة بالمكاره).

إن الطريق إلى النار ممتع: اختلاط رجال ونساء وتبرج بلا حدود... وزنا ولواط، وخمرة، وسرقة ونهب، وغش واختلاس، وعقوق وعدم تادية للواجبات، وتحلل من التكاليف ولا مبالاة بقيمة، وعداء لله والرسول، واجتماع على الشهوات والباطل، وإعطاء النفس ما تطلب، وهروب من عبادة الله، وركون إلى المادة والمحسوس، وظلم وتعاون مع الظالمين... وبكلمة واحدة ما تشتهي النفس عمله وما لا تشتهي تتركه، مهما ترتب على ذلك من آثار ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [مريم: ٥٩] ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طِبْيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

أما الطريق إلى الجنة فشاق على النفس: ذكر وفكر، وتوحيد وخدمة، وتوكل وخوف ورجاء، وضوء وغسل وصلاة وصوم وزكاة، وحج وحجاب، وعدم خلوة رجال بنساء، فلا خمرة ولا امرأة إلا ما أحل الله من النساء، وحمل النفس على أخلاق معينة، وجهاد وعلم وعمل، وصراع مع أهل الباطل، وترك مجاملات، وصبر على هذا كله وبكلمة واحدة إلزام النفس ما كلفها الله به مهما ترتب على ذلك من مشقة، ولا مشقة في الحقيقة، فما كلفت النفس فوق طاقتها ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢].
 ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون: ١١١].
 قاله الله يا أيها الإنسان في نفسك، فقد بلغك رسل الله رسالات الله وأنذروك وبشروك وأقاموا عليك الحجة.

* * *

وبعد:
 هذه مؤيدات الإسلام:
 عذاب ذنب وعقوبة رب لمن خالف في الدنيا والآخرة.
 وحياة طيبة ونعيم دائم لمن أسلم وأطاع في الدنيا والآخرة..
 ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩].
 ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]

* * *

وبهذا انتهى الفصل الرابع من (كتاب الإسلام).
 وبهذا الفصل ينتهي الكتاب.
 وبهذا تنتهي دراستنا حول الأصول الثلاثة: الله - الرسول - الإسلام
 والله نسأل أن يقبل.

* * *

وبعد: فلقد تحرينا فيما سقناه مما مر حسن الفهم عن الله والرسول ﷺ فإذا شط بنا القلم، أو زل فينا الفهم، فنستغفر الله، ونستغفره على كل حال، ولعل رجلاً صالحاً يمن علينا بما يرى من قصور فنشكره وندعو له.

* * *

محتويات الجزء الأول

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٣
الفصل الأول : الأركان	١٦
الركن الأول : الشهادتان :	
(أ) نظرة تحليلية	١٨
الإيمان بالملائكة	٢٦
الإيمان بالكتب	٢٧
الإيمان بالرسول	٢٧
الإيمان باليوم الآخر	٢٧
(ب) من مضامين وآثار (لا إله إلا الله محمد رسول الله)	٣١
طبيعة المجتمع المسلم	٣١
نشأة المجتمع المسلم	٣٣
منهج الإسلام فى مواجهة المجتمعات الجاهلية	٣٤
منهج الإسلام فى مواجهة واقع الحياة البشرية	٣٧
الإسلام هو الحضارة	٤٤
(ج) التصور الإسلامى والثقافة	٥٤
مصدر التلقى	٥٥
استعلاء الإيمان	٦١
(د) نواقض الشهادتين	٦٧
الركن الثانى : الصلاة :	
(أ) نظرة عامة فى الصلاة	٨٤
(ب) صورة من الحديث للصلاة	٨٩

الركن الثالث : الزكاة :

٩٨	(أ) نظرات عامة في الزكاة
١٠٠	كيف تجبى الزكاة؟
١٠١	زكاة النقود
١٠١	عروض التجارة
١٠٢	زكاة الزروع والثمار
١٠٢	زكاة الأنعام
١٠٣	زكاة المعدن
١٠٤	مصارف الزكاة
١٠٥	المستورون المتعففون أولى بالزكاة
١٠٧	لاحظ في الزكاة لقوى مكتسب
١٠٨	المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة
١٠٩	المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة
١٠٩	كما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة
١٠٩	المذهب الأول : إعطاء الفقير كفاية العمر
١١١	المذهب الثانى : يعطى كفاية سنة
١١٢	الزواج من تمام الكفاية
١١٣	كتب العلم من الكفاية
١١٣	أى المذهبين أولى بالاتباع
١١٤	مستوى لائق للمعيشة
١١٥	معوونة دائمة منتظمة
١١٦	سياسة الإسلام فى توزيع مال الزكاة
١٢١	دلالة القرآن الكريم على مسئولية الدولة عن شئون الزكاة
١٢١	دلالة السنة النبوية

١٢٢	فتاوى الصحابة.....
١٢٣	من أسرار هذا التشريع.....
١٢٤	بيت مال الزكاة.....
١٣٠	الزكاة حق معلوم.....
١٣١	مختارات فى نصوص الزكاة.....
	الركن الرابع : الصوم :
١٣٦	(أ) نظرات عامة فى الصوم.....
١٤٧	(ب) مختارات من نصوص الصوم.....
	الركن الخامس : للحج :
١٥٦	(أ) مختارات عامة فى الحج.....
١٦٠	(ب) صورة حديثية للحج.....

* * *

محتويات الجزء الثانى

الموضوع	الصفحة
الفصل الثانى : المهاجان الأخلاق والاجتماعى :	
المقدمة : الإنسان بلا إسلام	٣
حفظ الإسلام للدين	٣
حفظ الإسلام للعقل	٥
حفظ الإسلام للنفس	٦
حفظ الإسلام للمال	٦
حفظ الإسلام للنسل	٧
الباب الأول : نظرة تحليلية لوضع الإنسان فى الإسلام :	
الإنسان مسلم أو كافر	٩
الإنسان ذكر وأنثى	١٩
نصوص من السنة	٣٠
الباب الثانى : تميز الفرد المسلم والمجتمع المسلم والدولة المسلمة أخلاقية وسلوكيا :	
تميز المسلم فى هدفه النهائى	٤٠
اللعب واللهو	٤٥
الزينة	٤٨
تميز المسلم فى كلامه	٥٥
تميز المسلم فى طعامه وشرابه	٥٧
تميز المجتمع المسلم	٥٨
١ - الفن والجمال	٥٩
٢ - القومية الوطنية والعنصرية والعصبية القبلية	٦٢
٣ - الحرية	٦٤
٤ - الأخاء والمساواة	٦٥
تميز الدولة المسلمة	٦٦
الباب الثالث : الأخلاق الإسلامية ارتقاء بالإنسان إلى كماله كلها :	
حق الله	٧٥
حق الوالدين	٧٦

الموضوع	الصفحة
حقوق الزوجة على الزوج	٧٧
حقوق الأقارب	٧٨
حقوق الجيران	٧٩
حق العمل	٧٩
حقوق المسلمين	٨٠
حقوق غير المسلمين	٨٢
حقوق الدولة	٨٣
حقوق كل ذي حياة	٨٤
الحكم بالحسن أو القبح على الأخلاق	٨٧
قضية الأخلاق الأساسية والفرعية	٨٨
الفصل الثالث : مناهج الحياة العامة :	
لابد للإسلام من حكومة تقيمه وترعاه وتحميه	٩٧
الأساس الذي تقوم عليه الحكومة الإسلامية	٩٩
الباب الأول : أوليات الحياة الإسلامية العامة :	
١ - الأمة	١٠١
مظاهر وحدة الأمة	١٠٢
(أ) وحدة العقيدة	١٠٢
(ب) وحدة العبادة	١٠٢
(جـ) وحدة السلوك في العادات والأخلاق	١٠٣
(د) وحدة التاريخ	١٠٣
(هـ) وحدة اللغة	١٠٤
(و) وحدة المشاعر والتصورات والأفكار والطريق	١٠٥
(ز) وحدة الدستور والقانون	١٠٥
(ح) وحدة القيادة	١٠٥
٢ - الخلافة	١٢٢
الخلافة أو الإمامة العظمى	١٣١
معنى الخلافة	١٣١
إقامة الخلافة فريضة	١٣٢
مصدر فريضة الخلافة	١٣٣

الموضوع	الصفحة
الشروط الواجبة في الامام	١٣٥
١ - الإسلام	١٣٦
٢ - الذكورة	١٣٦
٣ - التكليف	١٣٦
٤ - العلم	١٣٧
٥ - العدالة	١٣٧
٦ - الكفاية	١٣٧
٧ - السلامة	١٣٨
٨ - القرشية	١٣٨
انعقاد الامامة أو الخلافة	١٤٠
الطريق الشرعي للامامة	١٤٠
بيعة أبي بكر	١٤١
بيعة عمر	١٤١
بيعة عثمان	١٤٢
بيعة علي	١٤٤
نتيجة لا شك في صحتها	١٤٤
مدة الخلافة	١٤٥
عزل الخليفة	١٤٦
الجرح في العدالة	١٤٦
نقص البدن	١٤٧
اختيار الإمام أو الخليفة	١٤٨
طلب الولاية	١٤٩
واجبات الامام	١٥٠
حقوق الامام	١٥١
٣ - الوطن	١٥٣
وطن الأمة الإسلامية	١٥٣
انقسام العالم إلى دارين	١٥٣
دار الإسلام وتقسيماتها	١٥٣
دار الحرب وتقسيماتها	١٥٤
١٥٧	* * *

محتويات الجزء الثالث

الموضوع	الصفحة
الباب الثاني : السياسات العامة : السياسة الاقتصادية :	
نظام الملكية في الإسلام	٤
١ - الطرق المحظورة وغير المشروعة للتملك	٦
٢ - الطرق المشروعة للتملك واحترام التملك الناتج عنها	١٨
٣ - الحقوق العامة والخاصة في التملك	٢١
٤ - القيود والحدود التي تقيد أو تحدّد حرية الإنسان في تصرفه في ملكه المشروع	٢٥
٥ - مآل التملك في الإسلام	٣١
٦ - ميزات نظام التملك في الإسلام	٤٠
حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية :	
١ - نظام الزكاة	٤٣
٢ - نظام الصدقات المطلقة والمقيدة والكفارات	٤٣
٣ - نظام الأوقاف	٤٤
٤ - نظام النفقات	٤٤
٥ - نظام خمس الغنائم	٤٦
٦ - الركاز	٥٠
٧ - الكفالة العامة من بيت المال لكل إنسان في دار الإسلام	٥٢
واردات الدولة المسلمة ونفقاتها	٥٣
تنظيم بيت المال	٥٣
الفقيرة الأولى : واردات بيت المال :	
١ - الخراج	١
٢ - العشور (الجمارك)	٥٤
٣ - واردات الأملاك العامة من ظاهر الأرض وباطنها	٦٠
٤ - التركات التي لا وارث لها والأموال التي لا أصحاب لها	٦٣
٥ - المصادرات المشروعة	٦٣
٦ - الجزية	٦٤

٦٩	٧ - التوظيف والضرائب حين الحاجة إليها
٧٠	٨ - الحقوق العامة للدولة المسلمة
٧١	٩ - الفئء
٧٣	١٠ - التعزيراء المالية
٧٤	١١ - وارداء المؤسسات والمككفاء الخاصة للدولة
	الفقرة الثانية: مصارف بيت المال
	بعض الأهداف الاء ينبغى أن يحققها التخطيط الاقصادى للامة الإسلامية
٧٩	١ - اقصاد كفاءى
٨٠	٢ - اقصاد تنمية وإعمار
٨١	٣ - اقصاد كفاءى
٨١	٤ - اقصاد يحقق حاجاء الأمة
٨٢	٥ - اقصاد حربى
٨٢	٦ - اقصاد عادل لا ضرر فيه ولا ضرار
	السياسة التعليمية والإعلامية:
٨٤	الفقرة الأولى: الحضارة الإسلامية التعليمية والإعلامية المناسبة لذلك
	الفقرة الثانية: الشخصية الإسلامية وتفجير طاقاءها والسياسة التعليمية المناسبة لذلك
٩٨	الفقرة الثالثة: العلم والتكليف فى الإسلام والسياسة التعليمية المنفذة لذلك
	الفقرة الرابعة: الإنسان ذكر وأنثى والسياسة التعليمية المنمية لرجولة الذكر وأنوثة الأنثى
١٠٣	الفقرة الخامسة: التكامل فى بناء الشخصية، والسياسة التعليمية المناسبة، من أجل إخراج الإنسان من كل تناقض
١٠٦	تعقيب حول أجهزة الإعلام فى نظام إسلامى خالص
	السياسة العسكرية:
١٠٨	١ - العناد
١٠٩	٢ - الرجال
١١٠	٣ - طريق استعمال هذه القوة
١١٢	٤ - تربية خاصة
١١٨	٥ - معرفة العدو وإحكام الأمر ضده

السياسة الجزائية في الإسلام:

١١٩	الفقرة الأولى: نظرة عامة في الجريمة والعقاب
١٢٠	مقاصد وغايات نظام العقوبات في الإسلام
١٢٢	أسس التجريم والعقاب في النظام الإسلامي
١٢٦	القواعد الرئيسية في نظام العقوبات الإسلامية
١٢٧	القاعدة الأولى: كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته
١٢٨	القاعدة الثانية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
١٣٠	القاعدة الثالثة: لا يجوز أن يكون للتشريع الجزائي أثر رجعي
١٣١	القاعدة الرابعة: جميع المقيمين في دار الإسلام متساوون
١٣٢	١ - المساواة بين رؤساء الدول والرعايا
١٣٣	٢ - رؤساء الدول الأجنبية
١٣٤	٣ - رجال السلك الدبلوماسي
١٣٤	٤ - أعضاء الهيئة التشريعية
١٣٦	٥ - الأغنياء والفقراء
١٣٦	٦ - الظاهرون في الجماعة
	القاعدة الخامسة: ليس لأولى الأمر حق منح العفو العام أو الخاص إلا
١٣٧	في جرائم التعازير
١٣٨	الفقرة الثانية: في الجريمة
١٤٠	١ - الركن الشرعي للجريمة
١٥٢	٢ - الركن المادي للجريمة
١٥٥	٣ - الركن الأدبي للجريمة
١٥٥	أسس المسؤولية الجنائية
١٥٦	درجات المسؤولية الجنائية
١٥٧	أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسؤولية الجنائية
١٥٨	العقوبة لحالات الاكراه والسكر والجنون والصغر
	الفقرة الثالثة: في العقوبة:
	أقسام العقوبة:
١٦٦	أولاً: العقوبات المقررة لجرائم الحدود
١٦٦	١ - عقوبة الزنا
١٦٧	٢ - عقوبة القذف
١٦٩	٣ - عقوبة الشرب

الموضوع	الصفحة
٤ - عقوبة السرقة	١٧٠
٥ و ٦ عقوبة الحراية والردة	١٧١
٧ - عقوبة البغى	١٧٢
ثانياً: العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية	١٧١
١ - القصاص	١٧٢
٢ - الدية	١٧٣
من يحمل الدية	١٧٤
العاقلة	١٧٥
علة تحميل العاقلة الدية	١٧٦
٣ - الكفارة	١٧٨
على من تجب الكفارة	١٧٨
٤ - الحرمان من الميراث	١٧٨
٥ - الحرمان من الوصية	١٧٩
ثالثاً: العقوبات المقررة للكفارات	١٧٩
رابعاً: العقوبات المقررة لجرائم التعازير	١٨٠
ماهية التعزير	١٨٠
أنواع التعازير	١٨١
١ - عقوبة القتل	١٨١
٢ - عقوبة الجلد	١٨١
٣ - عقوبة الحبس	١٨٢
٤ - التغريب أو الأبعاد	١٨٣
٥ - الصلب	١٨٤
٦ - عقوبة الوعظ وما دونها	١٨٤
٧ - عقوبة الهجر	١٨٤
٨ - عقوبة التوبيخ	١٨٥
٩ - عقوبة التهديد	١٨٥
١٠ - عقوبة التشهير	١٨٥
١١ - عقوبة الغرامة	١٨٥
١٢ - عقوبات أخرى	١٨٦
استيفاء العقوبات	١٨٦
خاتمة: في الأجهزة التنفيذية للدولة المسلمة	١٩١

* * *

محتويات الجزء الرابع

الموضوع	الصفحة
الفصل الرابع: مؤيدات الإسلام	٣
القسم الأول: المؤيدات الفطرية	٥
١ - الزنا	٥
٢ - شرب الخمر	٦
٣ - القمار والميسر	٧
٤ - أكل لحم الخنزير	٨
٥ - عدم قرار المرأة في بيتها	١٠
٦ - الرشوة	١١
٧ - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد	١٢
٨ - الموسيقى والغناء الفاسد	١٣
٩ - المحابة في تطبيق القانون	١٥
١٠ - التفريط في العلم	١٥
القسم الثاني: المؤيدات الربانية	
(أ) المؤيدات الربانية في الدنيا:	
أولا - نماذج من العقوبات:	
(أ) قارون	٤٦
(ب) أصحاب الجنة	٤٧
(ج) صاحب جنتين	٤٧
(د) المعتدون من اليهود على حرمة يوم السبت	٤٨
(هـ) قوم نوح	٤٨
(و) عاد	٤٨
(ز) ثمود	٤٩
(ح) قوم لوط	٤٩
(ط) قوم شعيب	٤٩
(ي) فرعون وقومه	٥٠
(ك) بنو إسرائيل	٥٠

٥١	(ل) أصحاب النبي ﷺ
	ثانيا - تعليقات:
	(ب) المؤيدات الربانية في الآخرة:
٨٤	(أ) من الساعة حتى الجنة والنار
٩٤	(ب) الجنة والنار
١١٣	أسئلة فطرية
١١٥	إنكار الآخرة
١١٦	تأثير إنكار الآخرة في الأخلاق
١١٨	عقيدة تناسخ الأرواح
١١٩	عقيدة تناسخ الأرواح في ميزان النقد العقلي
١٢١	تأثير عقيدة تناسخ الأرواح في الحياة المدنية
١٢٢	عقيدة الحياة الآخرة
١٢٥	اعتراض المنكرين للحياة الآخرة
١٢٦	أسلوب القرآن في الاستدلال
١٢٦	امكان الحياة الآخرة
١٣٠	نظام العالم قائم على الحكمة
١٣٣	مصير نظام العالم على مقتضى الحكمة
١٣٥	مصير نظام العالم حسب بيان القرآن
١٣٦	نظام الحياة الآخرة
١٣٩	حاجة الإنسان إلى عقيدة اليوم الآخر
١٤٤	إيثار الآخرة على الدنيا
١٤٦	الحساب والجزاء على الأعمال
١٤٨	فائدة الاعتقاد باليوم الآخر

* * *

رقم الإيداع : ٣٧٩١ / ٨٦
الترقيم الدولي
I.S.B.N. 977-307-73-5

دار التوفيق النموذجية للطباعة ت : ٥١١٥٢٠٤